

दो शब्द

‘प्राचीन भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास’ लिखने के पश्चात् विचार हुआ कि चार खण्डों में आदि काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल का सर्वाङ्गपूर्ण इतिहास लिखूँ जिसमें विभिन्न ब्रिटिश और विश्वविद्यालयों के पाठ्य-क्रमों का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाय। प्रस्तुत पुस्तक ‘भारतीय इतिहास की रूप-रेखा’ की प्रथम शृङ्खला है।

इसमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर बारहवीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास की रूप-रेखा चित्रित की गई है। विचारियों के हितों का पूर्ण ध्यान रखते हुए इस बात की चेष्टा की गई है कि पुस्तक सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो। इस उद्देश्य में मुझे कितनी सफलता मिल सकी है यह अध्यापकगण ही समझ सकते हैं।

पुस्तक-संरचना में जिन विद्वानों के ग्रन्थों से सहायता ली गई है, उनका मैं आभारी हूँ।

लेखक

विषय-सूची

अध्याय १. इतिहास जानने के साधन

साहित्यिक सामग्री—धार्मिक साहित्य, इहलोकपरक साहित्य, पुरातात्विक सामग्री अभिलेख, मुद्राएँ, प्राचीन स्मारक १-१४

अध्याय २ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता

आदि निवासियों का रहन-सहन, प्रारम्भिक पाषाण युग, पूर्व पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग, धातु काल १५-२४

अध्याय ३ सिन्धु सभ्यता

इतिहास के साधन, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मगनावशेष—भवन, स्नानागार, नगर धातु एवं तत्सम्बन्धी सामग्रियाँ, सूत कातने के चर्खे, सामाजिक अवस्था—भोजन, वसन, आभूषण, विलास सम्बन्धी अन्य सामग्रियाँ, आमोद-प्रमोद, रहन-सहन के कुछ अन्य दृग, तौल के बटखरे, अन्तिम क्रिया, सामाजिक संगठन, आर्थिक दृशा, धार्मिक दृशा, कला, सिन्धु सभ्यता के निर्माता, सिन्धु सभ्यता का मूल प्रसार और समय २५-३३

अध्याय ४ भारतीय आर्यों का मूल

आर्य जाति—आदि देश योरप, आदि देश मध्य एशिया, आर्कटिक प्रदेश आर्यों का आदि देश, भारत आर्यों का आदि देश ३४-३८

अध्याय ५. ऋग्वैदिक काल की सभ्यता

आर्यों का राजनीतिक उत्कर्ष, आर्यों की सामाजिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, धार्मिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था ३९-५०

अध्याय ६ उत्तर वैदिक काल

भौगोलिक सीमा का प्रसार, सामाजिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, वैदिक एवं धार्मिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था ५१-५६

अध्याय ७. परवर्ती वैदिक साहित्य और उसकी सभ्यता

अष्टाध्यायी में वर्णित सभ्यता—सामाजिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, सूत्रों में वर्णित सभ्यता, महाकाव्य में वर्णित सभ्यता—सामाजिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था, रामायण की सामग्रियाँ तथा उनका ऐतिहासिक महत्व—सामाजिक जीवन, राजनैतिक जीवन ६०-६६

अध्याय ८. बृद्धकालीन भारत

उत्तर भारत की राजनीतिक अवस्था—महाजन पट, गुप्त राज, राजतन्त्रीय राज्य ७०-८०

अध्याय ९ जैन धर्म

महावीर, महावीर धर्म प्रचारक के रूप में, महावीर की मृत्यु के पश्चात् धर्म की अवस्था ८१-८६

अध्याय १० बौद्ध धर्म

गौतम बुद्ध का संक्षिप्त जीवनचरित्र, धर्म प्रचार, बुद्ध के मूल सिद्धान्त, बौद्ध धर्म के उन्नति के कारण, बौद्ध धर्म की देन, बौद्ध और जैन धर्म की तुलना ८७-९८

अध्याय ११ बुद्ध कालीन सभ्यता एवं संस्कृति

सामाजिक अवस्था, ग्राम तथा नगर संगठन, आर्थिक अवस्था, भाषा और साहित्य, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ प्रमुख वार्षिक सम्प्रदाय ९९-१०५

अध्याय १२ मगध साम्राज्य का उदय

अजातशत्रु के उत्तराधिकारी, नन्द वंश का उदय १०६-१०८

अध्याय १३ विदेशी आक्रमण

पारसीक अभियान, पारसीक भारतीय सम्पर्क का प्रतिफल, यूनानी आक्रमण—सिकन्दर का आक्रमण, ग्रीक सेना का विद्रोह, सिकन्दर के आक्रमण का प्रभाव १०९-११५

अध्याय १४ मौर्य काल

चन्द्रगुप्त मौर्य—चन्द्रगुप्त का प्रारम्भिक जीवन, मगध पर पहला आक्रमण, सिकन्दर ने भेंट, मगध पर दूसरा आक्रमण, सेल्यूकस की पराजय, चन्द्रगुप्त के साम्राज्य का विस्तार, अन्तिम दिन, चन्द्रगुप्त मौर्य का शासन प्रबन्ध—साम्राज्य शासन, नगर शासन, जिला शासन, सैन्य संगठन, सम्राट का नगर, राजमहल तथा उसका व्यक्तिगत जीवन, विन्दुसार—विद्रोह, बाह्यनीति, विन्दुसार का परिवार ११६-१२८

अध्याय १५ अशोक

अशोक का राज्याभिषेक, सम्राट अशोक की कलिंग विजय, धर्म-पराजय अशोक, धर्म प्रचार, अशोक के साम्राज्य का विस्तार, अशोक के अभिलेख, अशोक का मानव प्रिय, अशोक के निमाण मान, अशोक के उत्तराधिकारी, मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण १२९-१४३

अध्याय १६ मौर्यकालीन सभ्यता एवं संस्कृति

सामाजिक अवस्था, आर्थिक जीवन, धर्म, भाषा और साहित्य, कला की उन्नति १४४-१५४

अध्याय १७ शर वंश

शुद्ध की उन्नति, शुद्धाचार का साम्राज्य निर्माण, यवनो का आक्रमण, अश्वमेध या अश्वमेध शुद्ध आचार, शुद्धाचार शुद्ध के उत्तराधिकारी, शुद्ध कालीन शुद्धाचार—शुद्धाचार, शुद्धाचार की उन्नति, शुद्ध वंश का शासन—शुद्धाचार १५५-१६०

अध्याय १८ शुद्धाचार वंश तथा मौर्यवंश

शुद्धाचार वंश का शासन, मौर्यवंश का पतन, मौर्यवंश के समय में दक्षिण की उन्नति, मौर्यवंश का शासन, मौर्यवंश की उन्नति, मौर्यवंश का शासन—मौर्यवंश की उन्नति, मौर्यवंश का शासन, मौर्यवंश की उन्नति, मौर्यवंश का शासन १६१-१६८

अध्याय १६ भारत में विदेशी जातियों का शासन

इंडो-ग्रीक (यवन जाति)—यूनानी का भारत पर प्रभाव

१६६-१७४

अध्याय २० शकों का आक्रमण और भारत के शक पल्हव

पल्हवों का शासन काल

१७५-१७

अध्याय २१. कुषाण काल

कनिष्क—कनिष्क के समय की बौद्ध संगीति, महायान मत का उदय, कनिष्क के

उत्तराधिकारी, कुषाण युग की सभ्यता और संस्कृति

१७८-१८७

अध्याय २२ गुप्त वंश

गुप्त वंश का राजनीतिक इतिहास, गुप्त साम्राज्य का निर्माण—समुद्रगुप्त—

समुद्र गुप्त की दिग्विजय, समुद्र गुप्त का मूल्यांकन, राम गुप्त, चन्द्र गुप्त द्वितीय विक्रमा-

दित्य, कुमार गुप्त प्रथम, स्कन्द गुप्त के पश्चात् गुप्त साम्राज्य

१८७-१९६

अध्याय २३ गुप्त कालीन सभ्यता एवं संस्कृति

शासन प्रबन्ध, गुप्त कालीन समाज, आर्थिक जीवन, धार्मिक अवस्था, गुप्त

युग में साहित्य की उन्नति, विज्ञान, कलाओं की उन्नति

२००-२१६

अध्याय २४ वाकाटक राज वंश

कुल, विन्ध्यशक्ति, प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम, पृथ्वीसेन प्रथम, रुद्रसेन

द्वितीय, प्रभावती गुप्ता, प्रवरसेन द्वितीय, नरेन्द्रसेन

२२०-२२१

अध्याय २५ गुप्त साम्राज्य के पश्चात् से लेकर हर्ष के उत्थान के पूर्व का भारत

हूणों का आक्रमण, वलभी का मयवक राज वंश—वलभी का आर्थिक

और सांस्कृतिक महत्व, मौखरियों का राज्य, मगध और मालवा के उत्तर कालीन गुप्त

नरेश

२२२-२२८

अध्याय २६ धानेश्वर का वर्द्धन वंश

प्रारम्भिक इतिहास, हर्षवर्द्धन—हर्ष की विजयें, कन्नौज की परियद, प्रयाग का

धार्मिक सम्मेलन, हर्ष की मृत्यु, हर्ष का शासन-प्रबन्ध, हर्ष का व्यक्तित्व, हर्ष कालीन

भारत की सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक अवस्था—सामाजिक अवस्था, धार्मिक

अवस्था, आर्थिक अवस्था, हर्ष कालीन शिक्षा, साहित्य एवं कला

२२९-२४०

अध्याय २७. बृहत्तर भारत

मौर्य काल में, मौर्य काल के पश्चात्, शक-कुषाण काल में, गुप्त काल में,

हर्ष काल में विदेशों में भारतीय सभ्यता का प्रसार—यूनान तथा रोम के साथ भारत

का सम्बन्ध, मध्य एशिया तथा भारत का पारस्परिक सम्बन्ध, चीन और भारत का

सम्बन्ध, जापान और कोरिया से भारत का सम्बन्ध. तिब्बत और भारत का सम्बन्ध,

अफगानिस्तान और फारस से भारत का सम्बन्ध, उपनिवेश की स्थापना—चम्पा,

कम्बोडिया, मलाया, जावा, मलक्का, अली तथा दोमिनो, सिंहल द्वीप, सुवर्ण भूमि

श्याम, (आदि में भारतीय उपनिवेश की स्थापना), वैदेशिक सम्बन्ध का भारत प्रभाव, उपनिवेशों पर भारतीय सस्कृति का प्रभाव २४१-२

अध्याय २८ पूर्व मध्यकालीन भारत

उत्तरापथ की राजनीतिक अवस्था—कन्नौज का यशोवर्मन, काश्मीर का र कन्नोज के गुर्जर प्रतिहार, कन्नौज के गहड़वाल नरेश, शाकम्भरी और अजमेर चौहान, बुन्देलखण्ड के चन्देल, मालवा के परमार, अन्हिलवाड के सोलंकी, त्रिपुरी कलचूरि, वड्डाल के पाल, बगाल का सेन वंश २५२-२

अध्याय २९ दक्षिणापथ के राजकुल

दक्षिणापथ का पूर्व इतिहास, चालुक्य—वाटामी के प्रारम्भिक चालुक्य नं चालुक्यों के समय में धर्म और कला की अवस्था, मान्यखेट (मालखेट) के राष्ट्रकूट राष्ट्रकूटों का उत्कर्ष, राष्ट्रकूटों के राज्य में धर्म, कला और साहित्य की अवस्था कल्याण के पश्चिमी चालुक्य, देवगिरि के यादव, वारंगल के काकतीय, द्वारस के होयसल, मदभकुल, पश्चिमी गङ्गा का राजवंश, मल्लिकार्जुन के पू गग २७६-३

अध्याय ३० सुदूर दक्षिण के राज वंश

पल्लव राजवंश—पल्लवों का राजनीतिक इतिहास, पल्लव सभ्यता एवं सस्कृ चोल राजकुल—सगम युग में तामील देश का समाज और वहाँ की सस्कृति, सग युग में विजयालय नर, राजराज प्रथम, चोल सभ्यता एवं सस्कृति—शासन, सा जिक अवस्था, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, साहित्य, निर्माण कार्य और क मद्रा के पाण्य, चेर राजवंश ३०२-३

अध्याय ३१ पूर्व मध्यकालीन सभ्यता एवं सस्कृति

शासन प्रणाली, धर्म अवस्था, सामाजिक अवस्था, शान्ति अवस्था, पञ्चमूर्तन साहित्य एवं कला—उपयोगी साहित्य, कला ३२८-३५

अध्याय ३२ राजपूतों का पतन

राजपूतों की पतन का कारण—राजनीतिक कारण, सामाजिक तथा धार्मिक कारण, सैनिक कारण ३५३-३५

भारतीय इतिहास की रूप-रेखा

अध्याय १

इतिहास जानने के साधन

प्रत्येक देश का अपना-अपना इतिहास होता है। इसी इतिहास पर उसे गर्व रहता है। पूर्वजों द्वारा किये गये महान कार्यों पर किसे गर्व न होगा, किन्तु इस बहुत पुराने समय में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्र में इन पूर्वजों ने कितनी उन्नति कर ली थी यह कैसे जाना जाय ? हम अपने देश का इतिहास भी किन साधनों द्वारा जान सकते हैं ? अतः देश का इतिहास पढ़ने के पूर्व हम इतिहास जानने के साधनों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लें। यदि आप ध्यानपूर्वक सोचें तो आपको यह मालूम होगा कि इतिहास मानव की विगत विशिष्ट घटनाओं का ही दूसरा नाम है। मानव की घटनाओं का ज्ञान मानव की कृतियों द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। प्रयाग के किले में आपने अशोक-स्तम्भ देखा होगा। आगरे के ताजमहल को भी देखने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। क्या इन दोनों को देखकर आपने प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय कला की शैली का अनुमान नहीं किया है ? इसी प्रकार उत्तर भारत से लेकर दूर दक्षिण तक और पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत तक की पूर्ण यात्रा करने वाला, असंख्य मंदिर, मस्जिद, स्तूप, राजमहल तथा अन्य प्रकार के भवन देखेगा, जिनमें से कुछ बहुत अधिक अच्छी अवस्था में होंगे, कुछ उससे खराब और कुछ भग्नावशेष अर्थात् खण्डहर ही देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं कुछ भवनों पर लिखित सामग्री भी प्राप्त हो सकती है जिसे यदि आप पढ़ सकें तो इन भवनों के जीवने वालों के बारे में भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो जायेगा। इन भवनों के अतिरिक्त आपको कुछ मुद्राएँ भी मिलेंगी। इन मुद्राओं पर चलाने वाले सम्राट का नाम और तिथि भी लिखी होगी। लेकिन इस प्रकार की मारी सामग्रियाँ धरती के ऊपर ही नहीं मिल जाते। इनमें से अधिकांश धरती के नीचे दब गई हैं जिन्हें खोज करने वाले लोग खोदकर निकालते हैं। भवनों, मुद्राओं, ताम्रपत्रों, अभिलेखों आदि का अध्ययन करने के लिए लगभग सभी सभ्य देशों में पुरातत्व विभाग (Archaeological Department) की स्थापना की जाती है। वही विभाग खुदाई तथा खोजों द्वारा पुराने और नई पाई जाने वाली सामग्रियों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है और इतिहास से सम्बन्धित अनेक सूचनाएँ देता है। उदाहरणार्थ मोहेनजोदड़ो, हड़प्पा की खुदाइयों को ले सकते हैं। आज से लगभग ३५ वर्ष पहले ही कोई नहीं जानता था कि भारतवर्ष में अत्यन्त प्राचीन काल में भी कोई ऐसी सभ्यता फल-फूल सकी है जो यूनान और मिस्र की प्राचीनतम सभ्यताओं से भी कुछ प्राचीन रही और जिसमें प्राचीन सभ्य देशों में भी कुछ थी।

अब हम धार्मिक साहित्य पर प्रकाश डालेंगे।

१ धार्मिक साहित्य

ब्राह्मण ग्रन्थ

वेद—आर्यों ने सबसे पहले जिन ग्रन्थों की रचना की वे क्रमशः 'ऋग्वेद', 'सामवेद', 'यजुर्वेद' तथा 'अथर्ववेद' हैं। इन चारों वेदों में प्राचीनतम वेद 'ऋग्वेद' में तो हमें आर्यों के भारत में प्रसार, अनाथों से उनका सघर्ष आदि के विषय में पूरा-पूरा विवरण प्राप्त होता है। वेदों के अभाव में आर्यों के प्राचीन धर्म के विषय में हम विलकुल ही नहीं जान पाते।

ब्राह्मण—चारों वेदों की जो गण्य टीकाएँ हुईं उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। ये वैदिक मन्त्रों का पूरा-पूरा बोध कराते हैं। प्राचीन ब्राह्मणों में 'ऐतरेय', 'पंचविश', 'शतपथ', 'तैत्तिरीय' आदि विशेष महत्वपूर्ण हैं। 'ऐतरेय' ब्राह्मण से हमें प्राचीन अभिजित राजाओं के नामों तथा राज्याभिषेक आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी प्रकार 'शतपथ' ब्राह्मण भारत के पश्चिमोत्तर गान्धार, शाक्य तथा केरुय आदि और प्राच्य देश कुट्ट, पांचाल तथा विदेह पर मुख्य प्रकाश डालता है। सुप्रसिद्ध आर्य राजा परीक्षित तथा उसके काफी बाद के भारतीय इतिहास का ज्ञान ब्राह्मण द्वारा बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है।

उपनिषद—उपनिषद ग्रन्थों में परीक्षित, उसके पुत्र जन्मेजय तथा बाद के राजाओं के बारे में मुख्य जानकारी प्राप्त होती है। सच तो यह है कि ब्राह्मणों और उपनिषदों का सम्मिलित अध्ययन से ही हमें परीक्षित से लेकर विश्विमार तक के इतिहास की मुख्य जानकारी प्राप्त होती है। उपनिषदों में भारतीय दर्शन का भी बोध हो जाता है।

वेदांग—मालान्तर में वैदिक अध्ययन के निमित्त विशिष्ट विद्याओं की शाखाओं का जन्म हुआ जो वेदांग के नाम से विख्यात हैं। छह वेदांगों का उल्लेख इस

राम की जीवनी लिखकर हमें तत्कालीन भारतीय जीवन का दर्शन कराया है। दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता के प्रसार का भी सूत्रम परिचय हमें उक्त ग्रन्थ से मिलता है। रामायण जहाँ एक ओर धार्मिक ग्रन्थ है वहाँ दूसरी ओर वह एक कृत्रिम राजवंश का इतिहास भी है।

रामायण के अतिरिक्त हमारे पास दूसरा महाकाव्य भी है महाभारत। महाभारत के रचयिता व्यास मुनि बताये जाते हैं, किन्तु इस महाकाव्य के दो संस्करण हुए—जय भारत तथा महाभारत। जब हम वर्तमान महाभारत पर दृष्टि डालते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि यह प्राचीन इतिहास आख्यायिकाओं, कथाओं तथा उपदेशों का भण्डार है। इन सारी कथाओं का सम्बन्ध प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से इतिहास से जोड़ा जा सकता है। उपदेशों को आर्यों के नैतिक और सामाजिक आदर्श रूप में स्वीकार किया जा सकता है। महाभारत में विशुद्ध राजनीतिक घटनाएँ भी मिलती हैं जिन पर काफी विश्वास किया जा सकता है। हाँ एक कठिनाई अवश्य पड़ती है, वह यह कि महाभारत का रचयिता किसी भी घटना की तिथि नहीं देता है।

ऊपर बताए गए दोनों महाकाव्यों में विशेषतः महाभारत में हमारे इतिहास को इतना अधिक प्रकाशित किया गया है कि कुछ इतिहासकारों ने तो इसे आदि इतिहास तक की सजा दे दी है। इससे यह मालूम होता है कि दोनों महाकाव्यों का महत्व इतिहास जानने के साधन के रूप में बहुत है, किन्तु यहाँ यह भी बता देना आवश्यक है कि तिथियों के अभाव के साथ-साथ इन दोनों महाकाव्यों में एक सबसे बड़ी कमी यह है कि इनमें प्रक्षिप्ताशों का बाहुल्य है अर्थात् अनेक अध्यायों में अनेक स्थल मूल लेखक के लिखे हुए न होकर बाद के जोड़े हुए हैं। इस कमी के कारण दोनों महाकाव्यों का ऐतिहासिक महत्व कुछ घट जाता है।

पुराण—आर्यों ने भारत में जो साहित्य-प्रगति की वह अत्यन्त महत्पूर्ण रही—उनकी इस साहित्यिक प्रगति की महत्ता में अभिवृद्धि करने वाले ग्रन्थ पुराण हैं जिनकी रचना आर्यों ने शताब्दियों में की। पुराणों की संख्या १८ है। इन पुराणों ही में पहले-पहल इतिहास की प्रवृत्ति मिलती है क्योंकि कुछ पुराणों में 'वंशानुचरित' (प्राचीन राजकुलों की इतिवृत्ति) है जिससे हमें बहुत कुछ ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हो जाती है। कलियुग के राजाओं की तालिकाओं के साथ-साथ गैशुनाग, नन्द, मौर्य, शुद्ध, कर्ष्य, आभ्र तथा गुप्त वंश की वंशावलिियाँ भी प्राप्त होती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुराणों में हमारे देश के प्राचीनतम राज्यों का राजनीतिक महत्व रखने वाली जातियों का उल्लेख किया गया है जिससे हमें ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। अत्यन्त प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल के इतिहास तक के लिए हम पग पग पर पुराणों का अवलोकन कर सकते हैं।

स्मृतियाँ—स्मृतियाँ सामाजिक तथा राजनीतिक नियमों का जितना चिन्तन जान करा पाती हैं उनका सम्भवतः अन्य कोई धार्मिक ग्रन्थ नहीं करा पाता। मनु, विष्णु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, पराशर आदि की स्मृतियाँ प्राचीन काल के सामाजिक नियमों, प्रथाओं, रीति-रिवाजों के साथ-साथ राजा प्रजा के सम्बन्ध, राजस्व सिद्धान्त और वर्तमान शब्दों में नागरिकता का पूर्ण ज्ञान कराती हैं।

अब्राह्मण ग्रन्थ

जैसा कि प्रारम्भ में बतलाया गया था जैन और बौद्ध धर्म के ग्रन्थों को अब्राह्मण ग्रन्थ की सजा दी गई है। छठीं शताब्दी ईसा के पूर्व में महावीर स्वामी और महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तबसे निरन्तर जैन और बौद्ध धर्म के ग्रन्थ लिखे जाते रहे। ये ग्रन्थ पूर्णतया धार्मिक हैं फिर भी इनसे तत्कालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है।

जैन ग्रन्थ—जैनियों के अनेक ग्रन्थ हमें कुछ ऐतिहासिक ज्ञान प्रदान करते हैं। परिशिष्ट परवन, भद्रबाह चरित्र, कथा कोष, आवश्यक सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि जैन धर्म के प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं जिनसे हम कुछ कुछ ऐतिहासिक सामग्री निकाल लेते हैं।

बौद्ध ग्रन्थ—बौद्धों ने अपार साहित्य की रचना की। त्रिपिटक इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। त्रिपिटक से बौद्ध दर्शन को भली भाँति समझा जा सकता है। जातक बौद्धों का एक ऐसा ग्रन्थ है जो ब्राह्मण पुराणों की भाँति कथा-कहानियों के रूप में धर्म का उपदेश देता है और साथ ही साथ इतिहास के विद्यार्थी को ऐतिहासिक सूचना प्रदान करता है। जातकों की संख्या ५४६ है। जातकों में तीसरी शताब्दी ईसा के पूर्व की भारतीय सभ्यता का जितना सुन्दर चित्रण मिल जाता है उतना अन्यत्र दुर्लभ है। इनसे बुद्ध कालीन भारत की राजनीतिक अवस्था का भी कुछ संकेत मिलता है। दीपवस तथा महावस दो पाली महाकाव्यों का बौद्ध ग्रन्थों में काफी महत्वपूर्ण स्थान है। इतिहास के विद्यार्थियों के लिए तो वे ग्रन्थ अमूल्य सिद्ध हुए हैं। मौर्यकालीन भारत की अवस्था का इतना सुन्दर ज्ञान हमें अन्यत्र वहुत कम मिल पाता है। हाँ इतना अवश्य है कि इन महाकाव्यों से जितनी सूचनाएँ मिलती है उनको ग्रहण करते समय तर्क और विवेक से काम लेना पड़ता है। बौद्ध धर्म के अन्य ग्रन्थों में भिन्दिपन्थो, दिव्यावदान मज्झिमा, मूलकल्प, ललित विस्तार आदि विशेष उल्लेखनीय हैं जिनसे कुछ ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त की जा सकती है। मिलिन्द पन्थो यूनानी नरेश मिनेन्डर और उसके समय के भारत का बोध कराता है, दिव्यावदान अशोक तथा उसके उत्तराधिकारियों के विषय में जानकारी देता है, मज्झिमा मूलकल्प मौर्य के पूर्व से लेकर हर्ष तक की राजनीतिक घटनाओं का यत्र तत्र वर्णन करता है, ललित विस्तार स्वयं भगवान् बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डालने के साथ साथ तत्कालीन धार्मिक एवं सामाजिक अवस्थाओं का भी संकेत करता जाता है।

इहलोकपरक साहित्य

ऊपर हमने धार्मिक साहित्य का पूरा विवरण प्रस्तुत किया है। अब इहलोकपरक या लौकिक साहित्य पर विचार किया जायगा। आपको याद होगा कि अध्ययन की सुविधा के लिए इहलोकपरक साहित्य को पाँच विभागों में बाँट दिया गया है। यहाँ उन पर पृथक् पृथक् प्रकाश डाला जायगा।

ऐतिहासिक ग्रन्थ

ऐतिहासिक ग्रन्थों से हमारा अभिप्राय उन ग्रन्थों से है जो हमारे देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आदि परिस्थितियों पर प्रकाश डालने हैं, क्योंकि

इन्हीं विषयों को इतिहास का विषय कहा जाता है। हमारी इस परिभाषा में जितने भी ग्रन्थ आयेंगे उनका सक्षिप्त विवरण ही यहाँ दिया जा सकता है।

राजतरंगिणी—काश्मीर के सुप्रसिद्ध विद्वान् कल्हण द्वारा १२ वीं शताब्दी में लिखा गया यह ग्रन्थ भारत का पहला ऐतिहासिक विशुद्ध ग्रन्थ है। कल्हण का दृष्टि-कोण पूर्णतया ऐतिहासिक है। उसने काश्मीर का इतिहास आदि काल से लेकर अपने समय तक का लिखा है। इस ग्रन्थ से हमें काश्मीर का पूरा-पूरा इतिहास मिल जाता है।

काश्मीर के ग्रन्थ इतिहासकार—काश्मीर में कल्हण ने तिथिक्रमानुसार इतिहास लिखने की जो परम्परा चलाई उसका अनुसरण अनेक काश्मीरी विद्वानों ने किया। इनमें जोन राज, श्रीवर, राजपभट्ट आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है।

गुजराती इतिहासकार—जिस प्रकार काश्मीर के विद्वान अपने नरेशों का गुणगान कर रहे थे उसी प्रकार गुजरात के विद्वान भी अपने वीरों के गुणगान में तल्लीन थे। इनकी रचनाएँ अत्युक्तिपूर्ण अवश्य हैं किन्तु ये विशुद्ध ऐतिहासिक हैं। गुजरात के इतिहासकारों में 'रासमाला' और 'कीर्तिकौमुदी' का रचयिता सोमेश्वर, 'सुकृत-सकीर्तन' का रचयिता अरिर्षिह, 'प्रबध कोष' का लेखक राजशेखर आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं जिनसे गुजराती इतिहास पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है।

अर्थशास्त्र—चाणक्य अथवा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्रत्येक भारतीय परिचित होगा। यह ग्रन्थ आज की अर्थशास्त्र की तरह धन-सम्पत्ति का अध्ययन नहीं करता वरन् यह राजनीति शास्त्र का ग्रन्थ है। आदर्श भारतीय शासन-पद्धति का जो रूप कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चित्रित किया गया है उसका अनुसरण न केवल मौर्य सम्राटों ने ही किया वरन् आगे आने वाले भारतीय राजाओं ने भी उसी शासन-पद्धति को अपनाया। भारतीय राजनीति-शास्त्र का यह पहला ग्रन्थ माना जा सकता है। उपर्युक्त ग्रन्थों एवम् ग्रन्थकारों के अतिरिक्त कुछ अन्य ग्रन्थों एवम् ग्रन्थकारों का नाम भी विशेष उल्लेखनीय है। कामन्दकीय, नीतिसार, शुक्रनीतिमार, वार्हस्पत्य अर्थशास्त्र इसी प्रकार के ग्रन्थ हैं, जिनमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र की भाँति ही राज-प्रजा के पारस्परिक सम्बन्धों, राजा के अधिकार-कर्त्तव्य आदि पर प्रकाश डाला गया है।

अर्थ-ऐतिहासिक

वे ग्रन्थ जिनका दृष्टिकोण पूर्णतया ऐतिहासिक नहीं है पर व्याकरण, विशुद्ध साहित्य आदि को ध्यान में रखकर लिखे जाने पर भी जो कुछ कुछ इतिहास-सम्बन्धी घटनाओं का आधार लेकर चलते हैं अथवा जिनमें ऐतिहासिक दृष्टांत दिये रहते हैं उनको अर्थ ऐतिहासिक ग्रन्थों की संज्ञा दी गई है। इन ग्रन्थों में कुछ के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं—त्रैलोक्य पारिणि की अष्टाध्यायी, गार्ग्यसंहिता, पतञ्जलि का महाभाष्य, मालिनीयान्तिमित्र, मुद्राराक्षस आदि। नीचे इनका सक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है।

पारिणि का अष्टाध्यायी—यह व्याकरण ग्रन्थ मौर्य पूर्व तथा मौर्य कालीन अवस्था पर प्रचुर प्रकाश डालता है। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से तो इसका अद्वितीय स्थान है।

गर्ग्य संहिता—यह पुराण का एक अंग है। इस ग्रन्थ से हमें भारतीय इतिहास

की एक महत्वपूर्ण घटना का बोध होता है। यह घटना है प्रथम शताब्दी के लगभग भारत पर यवनों का आक्रमण।

माल्विकाग्निमित्र—महाकवि कालीदास के इस प्रथम नाटक द्वारा शुंग कालीन भारत की राजनीतिक परिस्थिति का संक्षिप्त परिचय मिलता है। राजकुलों के आन्तरिक जीवन पर इस नाटक से काफी प्रकाश पड़ता है।

मुद्रा राक्षस—विषाखदत्त द्वारा लिखित यह नाटक अपने ढंग का विल्लुल अकेला है। चाणक्य और नन्दों के मंत्री राक्षस के दौर्बल्य का विस्तृत चित्रण उक्त नाटक में किया गया है जिससे मौर्यकाल की कूटनीति पर इस नाटक से काफी प्रकाश पड़ता है। चन्द्रगुप्त मौर्य के नन्दों के विनाश के पश्चात् भी अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा या इसके पूर्णज्ञान हमें मुद्रा राक्षस से ही होता है।

विदेश विवरण

हमारे देश का इतिहास भारतीयों के ग्रंथों में भ्रमकता ही है। साथ ही कुछ विदेशियों ने भी भारत के विषय में योद्धा बहुत लिखा। उनके लेखों से हमारे इतिहास पर बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। उन विदेशियों के नाम आप पहले से जानते आ रहे हैं—मेगस्थनीज, हेनसॉग, फाह्यान, अल्लखानी आदि। इनके पहले भी कुछ विदेशी यात्रियों ने हमारे देश की यात्रा की थी और उन्होंने इसके सम्बन्ध में लिखा। जिन विदेशी जातियों के यात्री भारतवर्ष आये उनमें यूनानी, रोमन, चीनी, तिब्बती, मुसलमान आदि विशेष प्रसिद्ध हैं।

यूनानी—यूनानी विवरणों को सुविधानुसार तीन विभागों में विभाजित कर दिया गया है—(१) सिकन्दर पूर्व, (२) सिकन्दर कालीन तथा (३) सिकन्दर के बाद। सिकन्दर पूर्व के लेखकों में इस्काइलास (लग्ग शताब्दी ३० पू०) हेरेटिएस, हेरोडोटस तथा टेशिपस के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। हेरोडोटस और टेशिपस ने पाश्चात्य जलका के आधार पर भारत का चित्रण किया है।

सिकन्दर कालीन लेखकों में जो सिकन्दर के साथ भारतवर्ष आये वे ग्रिष्ठो बुलस, निपारकस, चारस युमेनीस आदि अधिक प्रसिद्ध हैं। इनके लेखों से कालीन भारतीय इतिहास पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है।

सिकन्दर के बाद यूनानी लेखकों में मेगस्थनीज, प्लिनी, तातमी, डाइनेकस, डाइयोडोरस, एरुटार्क, एरियन, कटियस, जस्टिन, स्ट्रेबो आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। चन्द्रगुप्त के दरबार में मेगस्थनीज के निवास का विवरण आपको प्राप्त होगा। सीरिया का राजदूत डायमेस भी बिन्दुसार के दरबार में आया था। इन लेखकों में कटियस, जस्टिन और स्ट्रेबो का नाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इन लेखकों में चाह जितनी भी ग्रन्थों हो, चाह जितना भी अनिश्चित हो इनका अपना ऐतिहासिक महत्व भी है।

चीनी—चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार हो जाने के पश्चात् अनेक यात्री बौद्ध धर्म सम्बन्धी विशेष ज्ञान प्राप्त करने के निमित्त भारतवर्ष आये। चीनी इतिहास-

कारों में भारतवर्ष के सम्बन्ध में लिखने वाला पहला व्यक्ति शुभाशीन है, जिसने प्रथम शताब्दी ई० पू० में इतिहास की एक पुस्तक लिखी। तत्पश्चात् फाह्यान, ह्वेन-सांग और इत्सिंग का नाम आता है जिन्होंने भारतीय इतिहास पर काफी प्रकाश डाला। इनके सम्बन्ध में यथास्थान हम विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे।

तिब्बती—तिब्बती लेखकों में लामीतारानाथ का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके ग्रन्थों का नाम है 'कम्युर' तथा 'तग्युर'।

अरब—अरब इतिहासकारों में सुलेमान, अल्मसूदी, अल्बिलादुरी, अबूजैदी-हसन, इब्नखुर्दबा, अल्झिन्नीरोसी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। किन्तु अल्बिरूनी ही वह पहला मुसलमान इतिहासकार है जिसने भारतीय इतिहास के अध्ययन में अपना समय लगाया। ११ वीं शताब्दी में जब महमूद गजनवी भीमर नरसहार तथा लूटमार में सलग्न था उस समय उसका दरबारी विद्वान् अल्बिरूनी साहित्य सागर में दुवकियाँ लगाकर बहुमूल्य मणियाँ निकाल रहा था। अल्बिरूनी के ग्रन्थ का नाम है 'तहकीके हिन्द'।

जीवनियाँ

अपने-अपने आश्रयदाताओं या प्रिय सम्राटों की जीवनी लिखने की परम्परा भी हमारे देश में प्राचीन काल से रही है। लगभग पचासों राजाओं की जीवनियाँ लिखी गई हैं, जिनके अध्ययन से हमें उन राजाओं के साथ-साथ उनके समकालीन नरेशों का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इनमें से कुछ प्रसिद्ध जीवनियों पर नीचे संक्षेप में प्रकाश डाला जायगा।

हर्षचरित्र—हर्षचरित्र जिसकी रचना बाणभट्ट ने लगभग ६२० ई० में की थी जीवनियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हर्ष के दरबार में रहकर बाण ने हर्ष-कालीन कबीज तथा यानेश्वर का बहुत ही सुन्दर चित्रण किया है। हर्ष के प्रारम्भिक जीवन तथा उसकी दिग्विजयों का पूर्ण विवरण हमें बाण भट्ट के ग्रन्थ से ही मिलता है।

रामचरित—संक्षेपकरनन्दी ने इस ग्रन्थ की रचना की थी। अपने ग्रन्थ में कवि ने इतनी विलक्षण वर्णन शैली रखी है कि एक ओर तो संपूर्ण वर्णन रामायण की कथा मालूम होता है तथा दूसरी ओर बगाल के रामपाल का वर्णन स्पष्ट रूप से होता है। पाल वंश के इतिहास पर यह पुस्तक परांत प्रकाश डालती है।

कुछ अन्य जीवनियाँ—वल्लभी चरित (लेखक अनन्त भट्ट) ऋतुराज विजय (ले० जयानक), पृथ्वीराज चरित्र (ले० चन्दवरदाई), कुमार पालचरित (ले० जय सिंह) आदि असंख्य जीवनियाँ स्थानीय इतिहास पर प्रकाश डालती हैं। नवसाहसार्चरित, विक्रमांक देव चरित, भोज प्रवन्ध, हम्मीर काव्य आदि इसी कोटि की जीवनियाँ हैं जिनसे अनेक राजवंशों के इतिहास पर थोड़ा बहुत प्रकाश पड़ता है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि इन जीवनियों में लग्नी-चौड़ी बातों, तिल का ताड़ बनाने और फाल्गुनिक घटनाओं का अभाव नहीं है। ये पूर्णतया अतिरिक्त और अत्युक्तिपूर्ण हैं फिर भी इनका न्यानीय ऐतिहासिक महत्व है।

विशुद्ध साहित्य

विशुद्ध साहित्य में हमारा अभिप्राय उन ग्रन्थों से है जो दूरतया साहित्यिक

दृष्टि से लिखे गए हैं अर्थात् जिनका उद्देश्य पूर्णतया साहित्यिक सृजन रहा है। इन साहित्यिक ग्रन्थों से देश की सांस्कृतिक अवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे ग्रन्थों में हर्ष द्वारा रचित नागानन्द, रत्नावली तथा प्रियदर्शिका नामक तीन नाटक, महाकवि कालिदास के कुछ नाटक गुणाढ्य की वृहत् कथा, क्षेमेन्द्र की वृहत् कथामञ्जरी आदि हैं। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त भाषा और साहित्य की गतिविवरणों का अध्ययन करने के लिए हमें संपूर्ण भारतीय साहित्य को लेना पड़ता है। अतः इन विशुद्ध साहित्यिक ग्रन्थों का भी सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है।

पुरातात्विक सामग्री

पुरातात्विक सामग्री को भी सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में विभक्त किया गया है: (१) अभिलेख, (२) प्राचीन स्मारक तथा (३) मुद्रायें। अभिलेखों के भी दो प्रकार हैं—(अ) देशीय अभिलेख, (ब) विदेशीय अभिलेख। इसी प्रकार प्राचीन स्मारक भी देशीय और विदेशीय दो प्रकार के हैं। भारतीय मुद्रायें और अभारतीय मुद्रायें नाम से मुद्रायों को भी दो उपविभागों में बाँटा गया है। यहाँ हम इन पुरातात्विक सामग्रियों पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे।

अभिलेख

पत्थर की शिलाओं अथवा ताम्रपत्रों आदि पर लिखे गए लेखों को अभिलेख कहा जाता है। इन अभिलेखों का ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व होता है। इसमें जो कुछ लिखा होता है उस पर काफी विश्राम किया जा सकता है। ये ठोस हैं इसीलिए अमिट भी हैं। इसमें प्रक्षिप्ताशों की आशंका बहुत कम रहती है। इन्हीं सब कारणों से इतिहास जानने के साधनों में अभिलेखों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है।

अशोक के पहले के अभिलेख नहीं मिलते हैं किन्तु उसके पश्चात् अभिलेखों की भरमार हो जाती है और ये अभिलेख भारतीय इतिहास के बहुत बड़े अंग को प्रकाशित करने लगते हैं।

अशोक कालीन अभिलेखक—अशोक ने जैसा कि हम आगे देखेंगे अपने साम्राज्य में और अन्य स्थानों पर भी अपने लेख स्थापित किये। इन अभिलेखों से हमें मौर्यकालीन भारत की पूर्ण राजनीतिक अवस्था का ज्ञान मिलेगा। पर इतना तो मानना पड़ेगा कि इन्हीं अभिलेखों से हमें भारतीय इतिहास के एक अमर सम्राट अशोक महान के सम्पूर्ण जीवन का बोध होता है। देश में समाज, धर्म और राजनीति की क्या गति-विधि थी इस पर भी आशिक प्रभाव अशोक कालीन अभिलेखों से पड़ता है।

अशोक के पश्चात् के अभिलेख—गुप्त काल के पहले के असंख्य अभिलेख प्राप्त हुए। इनकी संख्या ५०० तक बढ़ाई जाती है। पर इन सब में हरिषेण की पयाग पशुपति, भोज और खालियर की प्रशस्ति, सेनवशी राजा त्रिजय सेन की प्रशस्ति, ऐहोल अभिलेख, हाथी गुफा का अभिलेख आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। हम आगे देखेंगे कि समुद्रगुप्त तथा भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्तकाल

के इतिहास के अध्ययन में प्रयाग प्रशस्ति कितनी लाभप्रद होती है और इससे हमें कितनी सूचनाएँ मिलती हैं। इसी प्रकार ग्वालियर की प्रशस्ति के अभाव में प्रतिहारों का इतिहास अन्वकारमय रह जाता। विजयसेन की प्रशस्तियाँ ऐहोल अभिलेख तथा हाथी गुम्फा का अभिलेख क्रमशः सेन वंशीय नरेशों, चालुक्य नरेश, पुलकेशिन द्वितीय तथा सरवेल राजाओं के इतिहास की प्रवीण सामग्री प्रदान करते हैं।

इन अभिलेखों की भाषा कई प्रकार की है जिसके आधार पर हम भाषा सम्बन्धी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं और यह मालूम कर सकते हैं कि किस समय किस भाषा को राज्याश्रय प्राप्त था और उस भाषा की प्रमुख शैली क्या थी। प्रशस्तियों में वंश तालिका देने की परम्परा से हमें बहुत लाभ होता है क्योंकि इसके आधार पर राजकुलों की वशावली ज्ञात की जा सकती है। दक्षिणी भारत में उत्तरी भारत की अपेक्षा अधिक अभिलेख पाये गये हैं। किन्तु ये अपेक्षाकृत कम प्राचीन हैं।

विदेशीय अभिलेख—ऊपर देशीय अभिलेखों का उल्लेख किया गया है। उन देशीय अभिलेखों के अतिरिक्त कुछ विदेशीय अभिलेख भी हैं जिनमें भारतीय इतिहास पर कुछ-कुछ प्रकाश पड़ जाता है। एशियामाइनर बोगज कोई के लेख वैदिक देवताओं का उल्लेख करते हैं जिस पर हमें आर्यों के सङ्क्रमण का बोध होता है। इसी पर पर्सियोनस तथा नवसेरुम्तम (ईरान) के अभिलेखों से प्राचीन भारत के तथा ईरान के पारस्परिक सम्बन्ध का बोध होता है।

प्राचीन स्मारक—प्राचीन स्मारक से हमारा मतलब उन वस्तुओं से है जो चित्र-कला, भवननिर्माण कला, संगीत कला या नृत्य कला या इसी प्रकार की अन्य कलाओं एवं शिल्पों से सम्बन्धित हैं। प्राचीन समय में मनुष्य ने कला के विभिन्न क्षेत्रों में काफी उन्नति कर ली थी। उसने बड़े-बड़े भवन, सुन्दर-सुन्दर मूर्तियाँ और अन्य कलाओं से सम्बन्धित दर्शनीय वस्तुओं का निर्माण किया था, किन्तु कला से बढ़कर काल है जिसने इन्हें नष्ट कर दिया। ये वस्तुएँ अपनी टूटी-फूटी अवस्था में आज भी धरती के नीचे दबी हैं और खुदाई करने वालों के अथक परिश्रम के पश्चात् वे प्रकाश में आती हैं। इन्हें देखकर हमें प्राचीन इतिहास और प्राचीन गौरव की स्मृति आ जाती है। इसलिए इन्हें प्राचीन स्मारक कहा जाता है। असंख्य स्थानों पर खुदाई करने पर भवन, राज प्रासाद, चैत्य, सार्वजनिक हाल, विहार, मठ आदि के अण्डहर प्राप्त होते हैं, जिनसे बहुत कुछ ऐतिहासिक सामग्रियाँ ग्रहण की जाती हैं। जैसा कि प्रारम्भ में ही झटलाया गया है इनके दो भेद हैं—देशीय तथा विदेशीय। इन पर पृथक् पृथक् प्रकाश डाला जायगा।

देशीय—हमारे देश में मोहेनजोदड़ो, हड़प्पा, उत्तखिला, मथुरा, कोसम, सारनाथ, कलिया, पाटलिपुत्र, नालन्दा, राजगिरि, साँची, भरहुत, लक्ष्मणेश्वर, अगदी, बनवासी, पत्तदकल, चित्तल दुर्ग, टालकर आदि स्थानों में जो खुदाइयाँ हुई हैं उनसे हमारे इतिहास पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ा है। जैसा कि आप जानते हैं, मोहेनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई ने तो मनुष्य सम्पत्ता से हमारा नया-नया परिचय कराया है। दक्षिण के अगदी, लक्ष्मणेश्वर, बनवासी, पत्तदकल, चित्तल दुर्ग आदि की खुदाइयों से जो सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं उनसे भारत का धार्मिक इतिहास बहुत कुछ आभासित होता है।

धरणी के ऊपर पाये जाने वाले प्राचीन स्मारकों का भी अभाव नहीं। असंख्य मन्दिर, स्तूप, गुफाएँ, विहार, मठ, सार्वजनिक भवन आदि सम्पूर्ण भारत में इधर-उधर बिखरे पड़े हैं जो समसामयिक धार्मिक प्रवृत्तियों, कला सम्बन्धी गैलियों, कलाकारों की सफलताओं, वाणिज्य व्यवसाय आदि पर काफी प्रकाश डालते हैं। उदाहरणार्थ सारनाथ का घण्टाकार स्तम्भ मस्तक। उस प्राचीन काल की नक्काशी कला का उत्कृष्टतम उदाहरण है। अजन्ता तथा अलोरा की गुफाओं की गणना भी महत्वपूर्ण प्राचीन स्मारकों में की जाती है जिन्हें देखकर हम प्राचीन भारत की चित्रकला का बोध करते हैं। सेरुडा में सख्या में पाये जाने वाले हिन्दू मन्दिरों, बौद्ध विहारों, पाठशालाओं आदि से हम अपने प्राचीन इतिहास का आशिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब भी हमें किसी काल के सांस्कृतिक इतिहास का अध्ययन करना पड़ता है तो इन्हीं प्राचीन इमारतों का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि इनसे न केवल कला की प्रगति का बोध होता है प्रत्युत तत्कालीन धार्मिक अवस्था पर भी साथ-साथ पर्याप्त प्रकाश पड़ता जाना है।

विदेशीय—भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी कुछ ऐसे प्राचीन स्मारक प्राप्त हुए हैं जिनसे भारतीय इतिहास पर आशिक प्रभाव पड़ता है। जावर में डोडा पठार का शिव मन्दिर, बोरो बंदूर तथा ब्रमवाम के देवालय, अकोरवार तथा अकोरलाम आदि ऐसे ही स्मारक हैं जिनसे भारतीयों का औपनिवेशिक प्रसार एवं उनकी कला का बोध होता है। जावा में तुक्रमम नामक स्थान के भग्नावशेषों में शिव, चक्र, पद्म और त्रिशूल आदि विशेष उल्लेखनीय हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि ब्राह्मण धर्म जावा तक फल चुका था। मलाया में भी सुन-गेई-वतु में एक देवालय तथा कुछ पाषाण मूर्तियाँ मिली हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ के रहने वाले हिन्दू मतावलम्बी थे और मन्दिरों में शिव, गणेश, पार्वती, नन्दी आदि की मूर्तियों से यह प्रकट होता है कि वहाँ इनकी पूजा बड़े धूम से होती थी। मलाया में काना पर्वत पर एक दृढ़ हुआ वणव मन्दिर और विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई है जो हमारे मन का समर्थन करती है। बोर्नियो में भी मुकरकमन नामक स्थान में एक मूर्ण विष्णु मूर्ति मिली है। इसी प्रकार अन्य द्वीपों में भी गौतम बुद्ध या ब्राह्मण देवताओं की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जिस प्रकार पर हम अपने औपनिवेशिक प्रसार का अनुमान लगा सकते हैं और साथ साथ यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रसार कहाँ तक हो सका था।

मुद्रायें

मुद्राएँ हमारे इतिहास की अनेक गुप्तियाँ को मुलभक्ती हैं। कुछ जाली मिस्का को छोड़कर मुद्राएँ राजसीय होती हैं जिन पर सारी विश्वास किया जा सकता है। अब इन मुद्राओं से हम अपने देश के इतिहास के अध्ययन में सार्थक सहायता लेते हैं। मुद्राएँ राजाओं की वंश परम्परा, शासन काल का निश्चय और प्राप्ति स्थान के आसार साम्राज्य विस्तार की ओर संकेत करती हैं। इन मुद्राओं से तत्कालीन आर्थिक अवस्था का भी थोड़ा बहुत अनुमान लगाया जा सकता है। इन विशेषताओं के अतिरिक्त मुद्राओं का एक बहुत बड़ा महत्व यह है कि वे अपने सम्राट के धर्म तथा उसके व्यक्तिगत रुचि का ज्ञान कराती हैं। मुद्राओं पर उन्नीस चिन्हों से हमें यह ज्ञान होता है कि

अमुक राजा अमुक धर्म का अनुयायी था। यहाँ कुछ विशेष मुद्राओं द्वारा प्राप्त ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख करके विषय को और स्पष्ट बनाया जायगा।

अत्यन्त प्राचीन काल की मुद्राएँ—प्राचीन कालीन मनुष्यों ने मुद्रण कला में विशेष उन्नति नहीं की थी, अतः वे अपनी मुद्राओं पर केवल कुछ चिह्न या भेदे चिह्न बना लेते थे। यही कारण है कि इनसे कोई राजनीतिक सूचना तो नहीं मिलती है पर ये प्राचीन मोहरें उस समय के धार्मिक अवस्था का ज्ञान अवश्य कराती हैं।

यूनानी मुद्राएँ—हमारे देश के पश्चिमोत्तर भाग में यूनानियों ने लगभग २०० वर्ष तक राज्य किया था। इनका इतिहास बहुत कुछ इन्हीं मुद्राओं से जाना जाता है। इन यूनानी सम्राटों की संख्या ३० से भी अधिक है और इन सब की अपनी-अपनी मुद्राएँ हैं। यदि ये मुद्राएँ नहीं प्राप्त हुई होती तो इन यूनानी शासकों के विषय में हमारा ज्ञान नितान्त अल्प होता।

सीथियन तथा पार्थियन मुद्राएँ—भारत में मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात् विदेशीय सीथियन तथा पार्थियन का आधिपत्य स्थापित हुआ। इनका इतिहास जानने का बहुत बड़ा साधन मुद्रा सम्बन्धी साक्ष्य ही है क्योंकि इनके विषय में ऐतिहासिक सामग्रियों का अभाव है।

भारतीय सम्राटों की मुद्राएँ—वेसे तो सभी भारतीय सम्राटों के इतिहास की जानकारी के लिए उनकी मुद्राओं की पूछ होती है, किंतु कुछ ऐसे भी सम्राट हैं जिनका इतिहास प्रधानतया मुद्रा सम्बन्धी साक्ष्य पर आधारित है। उदाहरणार्थ पांचाल, मालव, यौधेय के भिन्न राजाओं का इतिहास जानने के लिए हमें उनकी मुद्राओं की ही सहायता लेनी पड़ती है। इसी प्रकार सातवाहनकुल के राजाओं का इतिहास भी मुद्राओं द्वारा प्रकाशित है। गुप्तवंश के इतिहास की कुछ गुत्थियों को उस काल की मुद्राओं ने सुलभाने का प्रयास किया गया है।

बारहवीं शताब्दी तक का इतिहास जानने के लिए हमें दूसरे साधन ढूँढ़ने पड़ते हैं। इस समय तक अनेक ऐतिहासिक ग्रन्थों की रचना जिनसे प्रामाणिक सामग्री मिलने लगती है। मुसलमानों को इतिहास रचना में काफ़ी रुचि थी अतः उन्होंने मुसलमान शासकों का इतिहास विन्तारपूर्वक लिखा है। मुगल राज्य के पूर्व के प्रसिद्ध इतिहासकार और उनके ग्रंथ इस प्रकार हैं—

‘तौकाते नासिरी’ का रचयिता मिनहाज-डि-सिराज, ‘तारीखफिरोजशाही’ के रचयिता बर्नी और अफीक, ‘तारीख मुबारकशाही’ का रचयिता यहिया बिन अब्दुल्ला, ‘तारीख दाऊदी’ का लेखक अब्दुल्ला, ‘मसजद अफगानी’ का लेखक नियामतुल्ला, इब्नबतूता अब्दुर्रज्जाक आदि।

मुगल राज्य में अनेक हिन्दू तथा मुसलमानों ने इतिहास-रचना की और ध्यान दिया। बाबर का ‘बारनामा’, अबुलफजल की ‘आइनेअकबरी’ और ‘अकबरनामा’ निजामुद्दीन की ‘तौक्तेफकरी’, बदाऊनी की ‘मुन्तख-उत्-तवाग़िह’ तथा ‘तुनुक जहाँग़ी’ अब्दुल हमीद का ‘आदशातनामा’, खाफ़ी खाँ का ‘मुन्तखब-उल-लुग़ान’, सुजान राय का ‘तुनासन-उत-तवाग़िह’ ऐसे ग्रन्थ हैं जिनसे मुगल राज का इतिहास

प्रकाशित होता है। इस काल के इतिहास की जानकारी के लिए पुरातात्विक सामग्रियों का भी बाहुल्य है।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१. इतिहास जानने के साधनों से आप क्या अर्थ समझते हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास के साधनों का अध्ययन की सुविधा के लिए जो वर्गीकरण किया गया है, उसका उल्लेख कीजिये।

२. इतिहास जानने के साधनों में साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्यों का क्या महत्व है?

३. प्राचीन भारतीय इतिहास के साधनों पर प्रकाश डालिये।

४. क्या यह सच है कि प्राचीन भारतीय आर्यों ने अपना कोई इतिहास नहीं छोड़ा है?

५. इतिहास जानने की पुरातात्विक सामग्री पर एक निबन्ध लिखिये।

अध्याय २

प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता

इतिहास का वह समय जिसके सम्बन्ध में कोई ठोस ज्ञान नहीं है या यों कहा जाय कि जिस काल का कोई क्रमबद्ध इतिहास नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल की सभा दी गई है। धरती की उत्पत्ति से लेकर ऐतिहासिक युग के आरम्भ तक की कहानी बाद के इतिहास से कहीं अधिक रोचक है, किन्तु जानकारी के साधनों के अभाव में हम उस समय का इतिहास भली प्रकार नहीं जान पाते।

आदिम निवासियों का रहन-सहन—जिस समय मनुष्य पहले पहल धरती पर उतरा था उस समय उसके पास बाहरी शक्ति बहुत कम थी। दुर्भाग्यवश उसके शरीर की बनावट भी ऐसी थी कि वह कमजोर पड़ता था। सीधा तनकर खड़ा होना भी उसके लिए कठिन था। वह किसी भी जगली जानवर से किसी प्रकार कम न था। बड़े-बड़े भयानक पशुओं से उसे भय था। अभी तक उसे किसी प्रकार का हथियार बनाना नहीं आ सका था। ऐसी दशा में वह ऐसे स्थान पर रहता था जहाँ हिंसक जन्तुओं से उसकी रक्षा हो सके। मीषण वर्षा और धूप में किसी गुफा में छिपकर वह अपनी रक्षा कर लेता था। फल-फूल, जड़ें और पत्तियाँ उसकी भोजन थीं। छोटे छोटे पशुओं का शिकार करके उनके कच्चे मांस से पेट भर लिया करते थे। आग का ज्ञान था नहीं। उनमें किसी प्रकार भी सामाजिक भावना का अंकुर नहीं जम पाया था। नंग-धड़ग फाकेमस्ती का जीवन बिताते थे। यह स्थिति लाखों वर्ष तक चलती रही। आदमी धीरे-धीरे कुछ सीखता गया क्योंकि बराबर नई-नई आवश्यकताएँ आ पड़ती थी और उनकी पूर्ति के लिए हाथ-पैर, दिल-दिमाग दौड़ाना पड़ता था जिससे नई-नई चीजों का आविष्कार हो जाता था। उदाहरणार्थ पशु की हड्डी तोड़ने के लिए हाथ को बेकाम होते देखकर उसने एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा उठा लिया और उसकी एक ही चोट से हड्डी चूर-चूर हो गई। इस प्रकार उस आदिम मनुष्य को यह मालूम हुआ कि हाथ के स्थान पर लकड़ी, पत्थर आदि से काम लिया जाय। ठीक इसी प्रकार तपतपाती धूप और भीषण वर्षा से रक्षा के लिए कोपड़े बनाये। धीरे-धीरे पाने-पीने की वस्तुओं का भी ज्ञान प्राप्त होने लगा और उन्होंने पशु पालना और खेती करना शुरू किया लेकिन वह स्थिति दो चार दर्स हजार वर्षों में नहीं आ जाती है इसके लिये मनुष्य को एक बहुत अधिक लम्बी दूरी पार करनी पड़ी। बहुत काफी समय तक भूलने-भटवने, गिरने-उठने के बाद उसने अपनी सुविधा की अनेक चीजें बनाई। यहाँ हम आदिम मनुष्यों के विकास की कहानी का सन्निहित इतिहास पढ़ेंगे।

सभ्यता का उदय प्रकृति की वैसी ही स्वाभाविक प्रक्रिया है जैसे पशु-पक्षियों तथा मानव का उदय। मानव का विकास जिस प्रकार उत्तरोत्तर होता गया उसी प्रकार सभ्यता का विकास भी अपने क्रमिक रूप में होता रहा। मानव-विकास के साध-साध

ही सभ्यता का विकास होता गया, वरम इतना ही सभ्यता के उदय के विषय में कल्पना पर्याप्त होगा—यह दूसरी वस्तु है कि जिस सभ्यता का उदय मानव विकास की पला की भाँति हुआ, उसमें परिवर्तन, परिवर्द्धन, सशोषन, अन्वेषण आदि कालान्तर होते थे।

मनुष्य जब प्रारम्भ में पूर्णतया प्रकृति पर आश्रित था तो वह निर्भर की भाँति प्रकृति के आदेशानुसार अपनी गति, प्रवाह, मोड़ आदि निश्चित करता और अपने अन्त भी वह प्रकृति पर छोड़ देता होगा। अपने इसी स्वाभाविक विकास की स्थिति को विश्व के विभिन्न स्थानों में मानव ने प्राप्त किया पर प्रगति मानव का सहज स्वभाव है। स्वाभाविक विकास की स्थिति में मानव ने सुधार किया। यह सुधार कोई व आश्चर्यजनक नहीं था। मनुष्य सतोष नहीं स्वीकार कर सकता क्योंकि यह उर मृत्यु है। अतः इस सुधार के पश्चात् भी उसने कुछ अन्वेषण किये जो काफी महत्व थे। ठीक उसी प्रकार जैसे आज संस्कृति एवं सभ्यता के विनाशक राष्ट्रों के लिए ए वम का आविष्कार। और इतना ही नहीं वह उत्तरोत्तर उन्नति करता गया—तब जब तक कि पुनः उसकी जन्मदात्री प्रकृति ने अपने हाथों ही उसका विनाश नहीं दिया। उसके बाद युगों की एक लम्बी दूरी बीती। तब तक मनुष्य इतना आसम्भ्य हो गया कि वह यह 'कल्पना' (यद्यपि यह कल्पना नहीं है) भी भूल गया कि कभी पशु था। किन्तु उसको अपनी वास्तविकता का बोध होना था और इसी सौभाग्यवश आधुनिक मानव के पूर्वज आदि मानव के भगनावशेष विभिन्न स्थानों प्राप्त हुए। इन्हीं भगनावशेषों से उसे प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता का बोध हुआ विभिन्न सोपानों में फली फली थी। यहाँ इस प्राचीनतम सभ्यता का ज्ञान प्राप्त है व हमें अपनी कल्पना शक्ति का विशेष सहारा लेना पड़ता है। हम अवशेषों को देख अपनी कल्पना द्वारा उस प्रागैतिहासिक काल के कल्पित रेखाचित्र का निर्माण करते और उसी रेखाचित्र के आधार पर हम उस काल की सभ्यता की रूप-रेखा का स करते हैं। वस अवशेष और कल्पना ही हमारे ज्ञान के साधन हैं। इन्हीं साधनों आधार पर मानव की प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के निम्नलिखित सोपानों कल्पना की गई है—

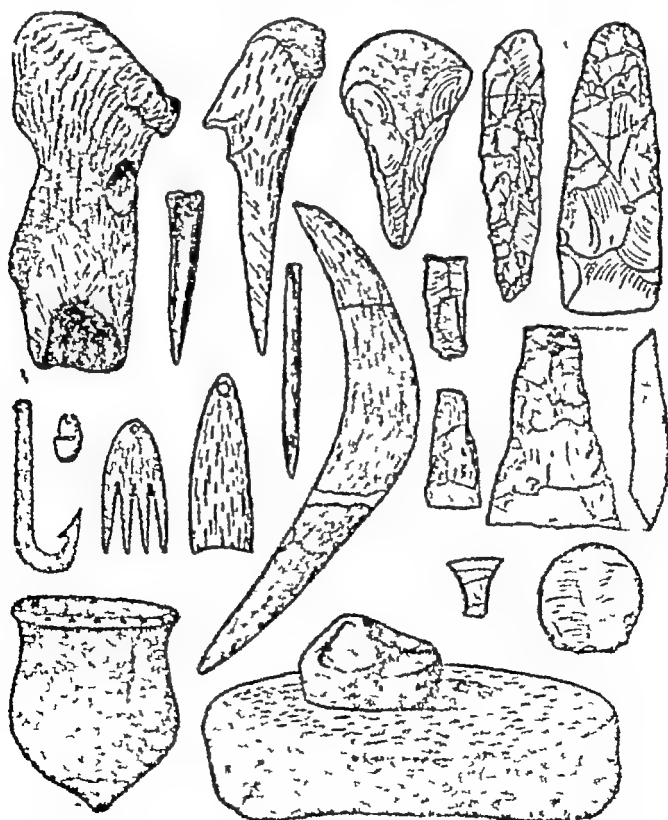
(१) पाषाणयुग, (२) धातुयुग।

पाषाण युग को भी पूर्व पाषाण युग उत्तर पाषाण युग दो सोपानों विभक्त किया गया है और बातु युग को भी ताम्र युग, ताम्र युग तथा लोह तीन सोपानों में विभाजित किया गया है। पाषाण युग के पूर्व मनुष्य पशु था व पर मानव होने के नाने वे भी सभ्यता के क्रमिक विकास में कुछ योग देने अतः उनके जीवन पर भी थोड़ा बहुत प्रकाश डाल देना आवश्यक है।

प्रारम्भिक पाषाण युग—यस युग के सभ्यता के विषय में हमें बहुत ज्ञान है। इन पाषाणयुग का पशुव मनुष्य का अन्तर ही इस युग के मनुष्यों के शरीर या आचार ज्ञान प्राप्त होता है। इनके पशुव मनुष्य के अन्तर के आधार कुछ सभ्यता का विकास का ज्ञान प्राप्त होता है किन्तु पशुव मनुष्य के अन्तर का ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान प्राप्त होता है कि पशुव मनुष्य का ज्ञान कि वे लोग निश्चय ही

पत्थर, (६) लकड़ी काटने वाले हथियार, (७) चाकू, (८) छीलने वाले, (९) हथौड़े तथा (१०) चमक पैदा करने वाले। अपने इन्हीं हथियारों से वे वन्य पशुओं का शिकार करते थे और इसमें वे काफी रुचि लेते थे। ये अपने रहने के लिए किसी प्रकार का भवन या ग्लोपड़ी सम्भवतः नहीं बना पाते थे। कर्नूल जिले की कुछ गुफायें पूर्व पाषाण कालीन मनुष्यों का आवास मानी जाती हैं। अतः हम देखते हैं कि जिस प्रकार इनके पूर्वज प्रारम्भिक पाषाण कालीन मनुष्य गिरि-कन्दराओं तथा वृक्षों पर रहते थे उसी प्रकार वे भी पहाड़ों की गुफाओं तथा वृक्षों की छाया में रहते थे। निश्चय ही वर्ष के अधिकांश दिन वे बाहर काट देते रहे होंगे और केवल वर्षाकाल में गुफाओं की शरण लेते रहे। इन्होंने कृषि-कार्य सीखने का प्रयास किया होगा, ऐसा अनुमान किया जा सकता है क्योंकि उनके पाँस खोदने के हथियार थे और प्रकृति-प्रदत्त बीज उन्हें सुगमता से प्राप्त थे। पर इतिहासकार इससे सहमत नहीं हैं और अधिकारि विद्वानों का यह विचार है कि पूर्व पाषाण युगीय मनुष्य कृषि से पूर्णतया अपरिचित रहा और इस क्षेत्र में वह पूर्ववत् बना रहा।

इनके वसन के सम्बन्ध में भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि वे बहुधा नग्न रहा करते थे किन्तु अधिकांश विद्वान् इस पक्ष में हैं कि

चित्र १—पाषाण युग के हथियार

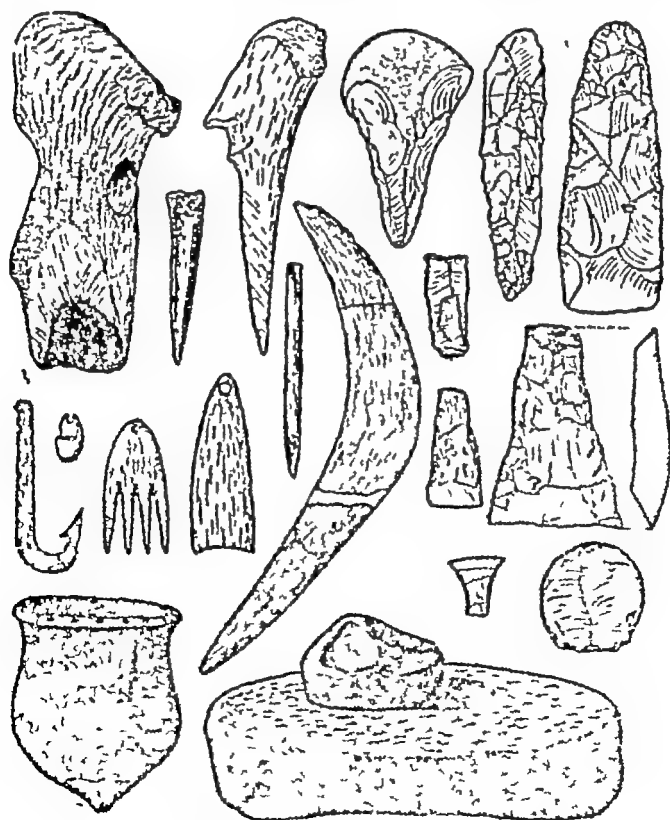
अपने अन्य दूसरे साथियों पर लादने की कोशिश की होगी और अन्त में वह अपने से दुर्बलों को दबाकर उनका प्रधान बन गया होगा। इस प्रकार भिन्न-भिन्न समूहों के भिन्न-भिन्न प्रधान रहे होंगे। जब पहला प्रधान वृद्ध हो जाता रहा होगा या उसकी शक्ति क्षीण हो जाती रही होगी तो दूसरा शक्तिशाली व्यक्ति नेतृत्व ग्रहण कर लेता रहा होगा। निश्चय ही इन प्रधानों के अधिकार असीमित रहे होंगे। बड़े-बड़े पशुओं के आखेट के समय समूह के वीर एकत्रित होते रहे होंगे और उसे मार कर प्रधान के आदेशानुसार बाँट लिया करते होंगे। पर उनका पारिवारिक जीवन कैसा या यह भी एक प्रश्न है। मनुष्य की सन्तान के पालन-पोषण की विधि और उस विधि-सम्बन्धी आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस प्राचीन काल में भी पारिवारिक जीवन का महत्व रहा होगा। माता अपने शिशु की सेवा-शुश्रूषा के लिए निश्चय ही पर्याप्त समय देती रही होगी और ऐसी दशा में उस सन्तान का जनक उसके आहार की व्यवस्था करता रहा होगा। सन्तान जब तक अपने जननी-जनक पर आश्रित रहती होगी, जब तक वह स्वयं आखेट करने योग्य नहीं हो जाती होगी तब तक वह पिताश्रित थी। इस प्रकार अर्ध पशु और अर्ध मानव (मानव से अभिप्राय सभ्यता से संयुक्त न कि केवल मनु की सन्तान) का जीवन बिताकर यह प्रारम्भिक पापाण-कालीन मनुष्य अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सभ्यता की ओर अग्रसर होने का मार्ग-निर्माण कर रहा था।

पूर्व पापाण युग—जिस युग का वर्णन किया जा चुका है वह कोरी कल्पना (चाहे वह भूगर्भविशारदों, चाहे पुरातत्ववेत्ताओं या इतिहासकारों की हो) पर आधारित है। पर जिस युग का अध्ययन हम यहाँ करने जा रहे हैं उसके लिए हमारे पास कुछ ठोस सामग्री है। यह सामग्री और कुछ नहीं वे विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ हैं जिनका प्रयोग मनुष्य अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता था। इन्हीं अवशेषों के आधार पर पुरातत्ववेत्ताओं ने पूर्व पापाण कालीन मनुष्यों के रहन-सहन, खान-पान आदि का अनुमान लगाया है जो बहुत कुछ सत्य के निकट शत होता है। यहाँ यह भी कह देना आवश्यक है कि पूर्व पापाण युग के अवशेष फ्रांस, स्पेन आदि अन्य देशों की अपेक्षा भारत में बहुत अधिक प्राप्त हुये हैं। भारत में भी ये अवशेष कुछ विशेष स्थानों तक ही सीमित हैं। उखनन् द्वारा प्राण भग्नावशेषों की परीक्षा से यह ज्ञात हुआ है कि पूर्व पापाण कालीन मनुष्य अपने आजायों में जिस पत्थर का प्रयोग करते थे वे 'क्वार्टजाइट' हैं। 'क्वार्टजाइट' एक विशेष प्रकार का पत्थर है जो इन निवासियों को दक्षिण भारत में कुदप्पा की पहाड़ियों तथा कुछ अन्य दक्षिणी पहाड़ियों में प्राप्त हो जाता था। राजकीय संग्रहालय मद्रास की प्रागैतिहासिक सामग्रियों की विमर्ग पत्रिका के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि इस युग की वस्तुएँ मद्रास, कुदप्पा तथा चिर्गलपुट में अधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं। दक्कन या दक्षिण भारत में इन वस्तुओं का प्राण होना यह प्रमाणित करता है कि यह भाग भारतवर्ष का प्राचीनतम आवास प्रदेश था। 'क्वार्टजाइट' पत्थर के अनिश्चित वे अन्य प्रकार के पत्थर का प्रयोग भी करने थे। इनके औजार तथा अस्त्र-शस्त्र पत्थर के ही होते थे, पर कुछ तल्वर तथा हथिया के भी रहे होंगे। इनके हथियारों का विभाजन जी० रंगाचार्य ने इस प्रकार किया है—

(१) फरसा, (२) नाण, (३) भाजा, (४) सोदने के हथियार, (५) पैरों के बाँधे

पत्थर, (६) लकड़ी काटने वाले हथियार, (७) चाकू, (८) छीलने वाले, (९) हथौड़े तथा (१०) चमक पैदा करने वाले। अपने इन्हीं हथियारों से वे वन्य पशुओं का शिकार करते थे और इसमें वे काफी रुचि लेते थे। ये अपने रहने के लिए किसी प्रकार का भवन या श्लेष्मि सम्भवतः नहीं बना पाते थे। कर्नूल जिले की कुछ गुफायें पूर्व पाषाण कालीन मनुष्यों का आवास मानी जाती हैं। अतः हम देखते हैं कि जिस प्रकार इनके पूर्वज प्रारम्भिक पाषाण कालीन मनुष्य गिरि-कन्दराओं तथा वृक्षों पर रहते थे उसी प्रकार वे भी पहाड़ों की गुफाओं तथा वृक्षों की छाया में रहते थे। निश्चय ही वर्ष के अधिकांश दिन वे बाहर काट देते रहे होंगे और केवल वर्षाकाल में गुफाओं की शरण लेते रहे। इन्होंने कृषि-कार्य सीखने का प्रयास किया होगा, ऐसा अनुमान किया जा सकता है क्योंकि उनके पास खोदने के हथियार थे और प्रकृति-प्रदत्त बीज उन्हें सुगमता से प्राप्त थे। पर इतिहासकार इसमें सहमत नहीं हैं और अधिकांश विद्वानों का यह विचार है कि पूर्व पाषाण युगीय मनुष्य कृषि से पूर्णतया अपरिचित रहा और इस क्षेत्र में वह पूर्ववत् बना रहा।

इनके बसने के सम्बन्ध में भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि वे बहुधा नग्न रहा करते थे किन्तु अधिकांश विद्वान् इस पक्ष में हैं कि

चित्र १—पाषाण युग के हथियार

वे पेड़ की पत्तियों, छालों तथा पशुओं की खाल से अपने शरीर को ढकते थे। अग्नि के प्रयोग के विषय में भी कुछ इसी प्रकार का मतान्तर है। इन्हें वर्तन बनाना विलकुल नहीं आता था, अतः जल के लिए विवश होकर इन्हें सरिता, झरना या बहुत बड़े-बड़े कासारों के निकट बसना पड़ता था। प्रातःकाल से लेकर सूर्यास्त तक ये पशुओं के आखेटक के रूप में फिरते थे और रात्रि में हिंसक पशुओं से स्वयं अपनी रक्षा के निमित्त चिन्तित होकर किसी सुरक्षित स्थान में सो जाते थे। ये समूहों में रहते थे जिसे अर्थ-हीन सामाजिक संगठन कह सकते हैं। ये शव-विसर्जन किस प्रकार करते थे, यह अभी तक प्रामाणिक रूप से नहीं ज्ञात किया जा सका है। दफनाने तथा जलाने की क्रिया सम्य सम्राज के पुत्रैनी अधिकार के रूप में है, अतः वे असम्य पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य इन दोनों प्रथाओं से वंचित रहे होंगे।

दक्षिण के ये निवासी किस जाति के थे, इस विषय में केवल इतना ही यहाँ जान लेना पर्याप्त होगा कि ये भारत के आदि निवासी थे। वास्तव में इन्हीं आदिम जातियों ने सम्यता का बीजारोपण किया जिसे आने वाली पीढ़ी ने विकासोन्मुखी बनाया।

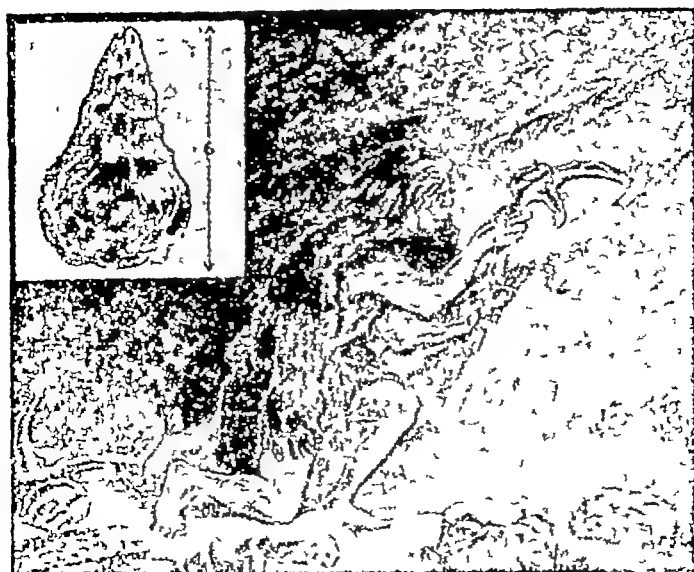
उत्तर पाषाण काल—यह युग लगभग पन्द्रह हजार ई० पू० के कुछ पहले से ही आरम्भ हो जाता है। पूर्व पाषाण काल के विषय में लिखते हुये यह बताया गया था कि इस युग के भग्नावशेष बहुत ही नगण्य हैं पर इसके ठीक प्रतिकूल उत्तर पाषाण काल के अवशेष पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। साथ ही जहाँ पूर्व पाषाण कालीन लोगो ने अपने को केवल दक्षिण भारत में ही सीमित कर दिया था, जैसा कि उनके प्राप्त भग्नावशेषों से ज्ञात है, वहाँ दूसरी ओर उत्तर पाषाण कालीन मनुष्य का कार्य-क्षेत्र सम्पूर्ण भारत है। अन्वेषण द्वारा अब तक जो अवशेष प्राप्त हो सके हैं उनका विभाजन इस प्रकार किया गया है—

(१) चकमकीय उत्पादन (Pigmy Flints), (२) कारखाने (Implements Factories), (३) (Cinder marks), (४) 'कटोरीदार चिह्न' या तक्षण-कला-सम्बन्धी (Cub-marks), (५) लाल रङ्गिया की चित्रकारी या चित्रकला सम्बन्धी (Ruddle or haematite drawings) तथा (६) कब्र या समाधियाँ (Tombs)।

चकमकीय उत्पादन के अन्तर्गत चकमक पत्थर द्वारा निर्मित उन समस्त छोटो-छोटो औजारों को रखा गया है जो आग इत्र में लेकर बड़े इत्र तक लम्बे हैं। ये बहुधा नोकीले तथा समद्विगुह विभुजाकार हैं। इन औजारों की मुठिया भी लकड़ी की बनी होती थी। छीलने, काटने, कुदने, फाड़ने आदि का काम इन्हीं औजारों से लिया जाता था। इनके अवशेष विन्ध्य की पहाड़ियों, मिर्जापुर, रीवाँ, बनेलखुड आदि स्थानों में प्राप्त हुए हैं। छोटा नागपुर, ग्यामम तथा बर्मा में भी इसी वर्ग का एक विशेष प्रकार का औजार प्राप्त हुआ है जो छेनी के आकार का है। इस प्रकार का औजार दण्डोचीन तथा मनाया पेनिनसुला में भी प्राप्त हुआ है।

मिर्जापुर की बस्तुओं के सम्बन्ध में दक्षिण भाग में अपने व्यवसायों के रूप में प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भाग के मिर्जापुर में उत्तर पाषाण कालीन मनुष्यों की बस्तुओं के चिह्न भी इन्हीं सम्बन्धों के चिह्नों के साथ प्राप्त हुए हैं। चाक द्वारा निर्मित उच्चशक्ति के वर्तन भी यहाँ मिले हैं।

उत्तर पाषाण कालीन मनुष्य किस प्रकार चित्रकला में दक्ष था इसका जीता-जागता उदाहरण हमें मिर्जापुर, होशंगाबाद, कैमूर की पहाड़ियों आदि में प्राप्त हुआ है।

चित्र २—उत्तर पाषाण कालीन मनुष्य का कला-निर्माण

मिर्जापुर जिले में बारहसिंघे पर आक्रमण करते हुये एक आखेटक का चित्र प्राप्त हुआ है। होशंगाबाद में एक जिराफ का रेखांकन है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जिराफ से परिचित थे। इसी प्रकार सिवापुर में भी कुछ चित्र मिले हैं जिनमें एक कुछ कंगारू-सा है। घोड़े तथा हिरन के चित्र भी अंकित किये गये थे जो वहाँ प्राप्त हुये हैं।

कब्रों या समाधियों के चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर हम उनकी शव-विसर्जन क्रिया के साथ-साथ उनके प्रसार का बोध करते हैं। मिर्जापुर में सम्भवत किसी युवक का अस्थि-पजर प्राप्त हुआ है। जिस समाधि में यह अस्थि-पजर पड़ा था उसमें कुछ चमकीले वर्तन भी रखे थे। इसी युग का एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान कोलार जिले में प्राप्त हुआ है। इस कब्रिस्तान में ५४ कब्रे हैं। पट्टावरम में मद्रास शहर के निकट भी एक समाधि-सी 'मेद्री' मिली है। चिंगलपट, वेल्लूर तथा आर्कट (मद्रास) आदि स्थानों में भी ऐसी समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार मद्रास के अतिरिक्त भारत के अन्य भागों में भी समाधियाँ विभिन्न प्रकार एवं ढंग की मिली हैं। मैसूर, निजाम ज्गरा तथा बम्बई में इनका बाहुल्य है। ५४ कब्रों वाले कब्रिस्तान ने भी अधिक बड़ी एक समाधि-भूमि तिरुवल्ली जिले में ताम्रपर्णी नदी के तट पर चवल्लुर नामक स्थान पर प्राप्त हुई है। यह समाधि-भूमि लगभग ११४ एकर में है और प्रत्येक एकर में कम से कम १००० शवों के लिए स्थान है। यहाँ के ग्राम शवों का प्रादौचा, दुकंदों में विभाजित करके रखा हुआ, प्राप्त हुआ है। यह भी शव-विसर्जन

की एक प्रथा रही होगी। शव-पात्रों का यहाँ अधिकता से पाया जाना इस नई शव-विसर्जन-क्रिया का द्योतक है।

उनके भग्नावशेषों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि ये लगभग सम्पूर्ण भारत में फैल चुके थे। पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य की भाँति ये केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित न थे। उनके इन भग्नावशेषों के आधार पर हम इनके रहन-सहन की भी अनुमानित रूप-रेखा तैयार कर सकते हैं। निश्चय ही इनको भवन-निर्माण-कला का बोध हो चुका होगा। हाँ, इनके भवन किस प्रकार के होते थे यह कहना कठिन सा है, पर विद्वानों ने ऐसा अनुमान किया है कि ये घास-फूस की भोपड़ियाँ बनाते थे और उन्हें प्रौढ़ता प्रदान करने के लिए उन पर मिट्टी का लेप कर देते थे। कुछ इतिहासकारों के मत में ये केवल बल्कल, पत्तियाँ, छाल, खाल आदि से ही अपना तन ढकते थे परन्तु अधिकांश विद्वानों का यह मत है कि उत्तरार्ध काल में उन्होंने वस्त्र बनाना सीख लिया था। दोना पाषाण युगों की प्रगति में काफी अन्तर पड़ चुका था, यह हमने अभी देखा है। इनकी मुख्य वस्तुओं अन्न-शस्त्र आदि में काफी परिवर्तन हो चुका था। यद्यपि अधिकांश पुराने हथियार अब भी चले आ रहे थे पर अब वे उतने भोदे नहीं थे। उत्तर पाषाण कालीन मनुष्यों ने अब उन्हें सुन्दर तेज और सुडौल बनाना आरम्भ कर दिया था। उन्होंने उस पर एक प्रकार की पालिश करना सीख लिया था। अब ये काफी चमकीले थे। दक्षिण के कतिपय स्थानों में वर्तनों के अवशेष तथा कब्रों में रखे हुये वर्तनों को देखने से यह ज्ञात होता है कि वे लोग प्रारम्भ में हाथ से वर्तन बनाते थे, फिर कालान्तर में वे चाक द्वारा वर्तन बनाने लगे। अब अपने आखेटक जीवन को थोड़ा सा घटाकर इन्होंने कृषि की ओर बहुत सूक्ष्म ध्यान दिया। वे गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि जानवर पालते रहे होंगे। पशु-पालन से उन्हें दूध भी प्राप्त होने लगा। फल-फूल अब वे स्वयं थोड़ा बहुत उगाने लगे थे। आखेट अब भी करते थे। अब ये सारे पदार्थ इनके भोजन में रहत होंगे। बाल काढ़ने की कपियाँ तथा गुलूवन्द से यह प्रमाणित होता है कि इनकी स्त्रियाँ शृङ्गार से विशेष अभिरुचि रखती थीं।

उनके भग्नावशेषों के विषय में लिखते हुए हमने पिछले पृष्ठों में बतलाया था कि उनके अवशेषों में 'कटोरीदार-चिन्ह' या तक्षण-कला सम्बन्धी अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। भारत के अधिकांश भागों में प्रस्तर शिलाओं या चट्टानों पर उक्तीर्ण ये नमूने निश्चय ही आश्चर्यजनक हैं। तक्षण-कला के अतिरिक्त चित्रकला में भी ये कुछ दायल रखत थे। इनके उदाहरण पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुए हैं। भाले द्वारा वारहनिवे पर आक्रमण करने का चित्र स्पष्ट रूप से यह व्यक्त करता है कि (क) आखेट उनका प्रिय विषय था, (ख) वे पशुओं को बश में करने के लिए उन पर मनुष्य का आधिपत्य दिखाना चाहते थे तथा (ग) इनकी अदम्य शक्ति एवं उत्साह समझनीय है। यज्ञिय, हिरण्य, शिखर आदि व जो गन्धर्व प्राप्त हुए हैं उन सब की आकृतियाँ बहुत सुन्दर हैं। कुछ इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान किया है कि वे प्रकृति पूजक थे। वे वृक्षों तथा चट्टानों में देवता का निवास समझते थे और उन्हें पूजते थे। इनके सामाजिक संगठन के विषय में हमें कुछ विशेष ज्ञान नहीं है। केवल इतना ही अनुमान किया जा सकता है कि अब समूहों में रहने की प्रथा प्रचलित थी और समूह का प्रधान कोई व्यक्ति

के अन्य स्थानों में तो ये तीनों धातु-युग पाये जाते हैं पर भारत में केवल सिन्ध को छोड़कर अन्यत्र कांस्य का प्रयोग नहीं किया गया था। अतः भारतवर्ष में केवल ताम्र तथा लौह युग ही रहा। इन युगों का आरम्भ कब से हुआ यह भी एक प्रश्न है जिसका कोई भी प्रामाणिक उत्तर नहीं दिया जा सकता। कुछ विद्वानों के कथनानुसार ये लोग उत्तर पाषाण कालीन मनुष्यों के ही वंशज थे और कुछ लोगों के मतानुसार ये उत्तर-पश्चिम से भारत में आये।

ताम्र युग के विषय में हमें केवल उनके ध्वसावशेषों से कुछ सूचना प्राप्त होती है। मध्य भारत के गूगेरिया नामक गांव में ४२४ ताम्र उपकरण प्राप्त हुये हैं। हिमालय से कानपुर तथा हुगली से सिन्धु नदी तक ताम्र-उपकरण पर्याप्त संख्या में प्राप्त हुये हैं। औजारों में तलवार, फरसे, बर्छा, खजर आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार उत्तर भारत ही इस युग का केन्द्र था।

लौह युग ताम्रयुग के बाद आरम्भ होता है। यद्यपि दक्षिण भारत की प्रात कत्रों में काँसे के कुछ उपकरण प्राप्त हुये हैं पर इससे यह नहीं समझना चाहिये कि वे साधारण प्रयोग में थे। वास्तव में ये वस्तुएँ धनाढ्यों की विलासिता की सामग्री हैं और आयात द्वारा प्राप्त हैं। उत्तर भारत में ही लोहे का प्रयोग सर्व प्रथम आरम्भ हुआ।

धातु युग के मनुष्यों के सामाजिक जीवन में पहले की अपेक्षा कुछ सुधार अवश्य हुआ होगा, अभी केवल इतना ही अनुमान किया जा सकता है।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१. सभ्यता के उदय के पूर्व मनुष्य किम प्रकार रहता था ?

२. आदि कालीन सभ्यता के विषय में आप क्या जानते हैं ? कितने खोपानों में इसका वर्गीकरण किया गया है ?

३. पाषाण काल से आप क्या अर्थ समझते हैं ? इस युग की क्या विशेषता थी ?

४. धातु काल के विषय में आप क्या जानते हैं ?

५. जिन साधनों से प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता का बोध होता है उन्हें समझा कर लिखिये।

अध्याय ३

सिन्धु सभ्यता

इतिहास के साधन—इस प्राचीन भारतीय सभ्यता का ज्ञान हमें किस प्रकार हुआ, यह इतिहास भी बड़ा रोचक है। आज से हजारों वर्ष पूर्व की यह सभ्यता घरती के नीचे अपने भग्नावशेष छोड़कर विलीन हो गई थी, पर पुरातत्ववेत्ताओं के अदम्य उत्साह एवं अपरिमित धैर्य के फलस्वरूप वे तिमिरविलीन भग्नावशेष दिन का प्रकाश देख सके। निम्नलिखित स्थानों की खुदाइयों से ही सिन्धु घाटी की सभ्यता का बोध होता है:—

(१) मोहेनजोदड़ो, (२) हड़प्पा, (३) अग्गाला, (४) कराँची, (५) चैन्हदड़ो एवं झुकरदड़ो तथा (६) केजाल (बलूचिस्तान)।

उत्खोद खुदाइयों में सभ्यता के वास्तविक रूप को सम्मुख लाने का श्रेय मोहन जोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाइयों को ही दिया जा सकता है क्योंकि ये ही सिन्धु सभ्यता के केन्द्र थे और अधिकांश भग्नावशेष (कम से कम सभी महत्वपूर्ण भग्नावशेष या प्राचीन स्मारक) यहीं प्राप्त हुए हैं। अतः इन दोनों स्थानों की भौगोलिक स्थिति तथा उनकी खुदाइयों का सक्षिप्त विवरण नीचे दिया जायगा।

मोहेनजोदड़ो—मोहेनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ 'शवों की ढेरी' है। यह सिन्धु के लरकाना जिले में सिन्धु तथा नर नहर के मध्य स्थित है। सर्व-प्रथम १९२२ ई० में 'आर्कैलाजिकल सर्वे आफ इन्डिया' के पश्चिमी सर्किल के अध्यक्ष श्री एवाल दास बनर्जी को यहाँ एक बौद्ध समाधि प्राप्त हुई थी। इस आशा से कि यहाँ बौद्ध धर्म सम्बन्धी कुछ सामग्रियाँ प्राप्त होंगी, बनर्जी ने उत्खनन-कार्य आरम्भ करवाया। पर यहाँ बौद्ध सामग्रियों का अवशेष न मिलकर एक पूरी सभ्यता का अवशेष प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् पानी को छूती हुई सात तहों तक खुदाई हुई। इस खुदाई में इतनी प्रचुर सामग्री प्राप्त हुई है कि लिखित विवरण के अभाव में भी (यद्यपि उक्त विवरण का अभाव न होते हुये भी लिपिवद्ध सामग्री का अपठनीय होना एक प्रकार का अभाव-सा ही है) हम उस प्राचीन सभ्यता की रूप-रेखा अंशित कर पाते हैं।

हड़प्पा—यह माटगोमरी जिले में एक स्थान है। यहाँ सर्वप्रथम १९२२ ई० में दयाराम साहनी ने अन्वेषण-कार्य आरम्भ किया था और कुछ भग्नावशेष प्राप्त किये थे; किन्तु तत्पश्चात् आर्कैलाजिकल सर्वे आफ इन्डिया के डाइरेक्टर जनरल सर जान मार्शल के निरीक्षण में यहाँ पर्याप्त उत्खनन-कार्य हुआ जिससे घरती में छिपी हुई सभ्यता का परिचय प्राप्त हुआ।

सिन्धु सभ्यता का अध्ययन करने के लिए हमें प्राग्भग्नावशेषों को ही पृथक्-पृथक् विचाराधीन रखना होगा क्योंकि ये ही उस सभ्यता के मूल इतिहास हैं।

भग्नावशेष

भवन—कच्चे-पक्के, छोटे-बड़े हर प्रकार के भवनों के भग्नावशेष उत्खनन

प्रमुख हैं। स्त्रियों के आभूषणों में नथुनी, करधनी, वाली आदि अधिक प्रचलित थीं। जैसा कि पिछले पृष्ठों में बताया गया है सोने, चाँदी, कीमती पत्थर आदि अनेक धातुओं और खनिजों से ये परिचित थे। अतः धनी लोगों के आभूषण सोने, चाँदी, मणियों एवं जवाहिरातों के होते थे और निर्धनों के आभूषण सुलभ हड्डियों, ताँवे तथा पकी मिट्टियों के होते थे।

विलास-सम्बन्धी अन्य सामग्रियाँ—शृङ्गार की ओर स्त्रियों की विशेष अभिरुचि थी। हाथी दाँत की कशियों तथा पीतल के आइने का प्रयोग वे करती थीं। मुख तथा ओष्ठ रंगने के लिए भी वे एक विशेष प्रकार के पदार्थ का प्रयोग करती थीं।

आमोद-प्रमोद—जीवन में आमोद-प्रमोद का महत्व उस प्राचीन काल में भी कम न था। प्राचीन काल का प्रिय खेल शतरंज यहाँ के निवासियों का प्रिय खेल था। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि उनके मनोरंजन का एक अन्य साधन आखेट भी था। पक्षियों को पालकर ये उन्हें लड़ाते थे। मुर्गों की लड़ाई का इन्हें विशेष शौक था। कुछ ऐसी मुहरें प्राप्त हुई हैं जिन पर तुरही, वीणा आदि के चित्र उत्कीर्ण हैं। इससे यह परिलक्षित होता है कि नृत्य एवं सङ्गीत से भी इन्हें प्यार था। काँसे की एक नर्तकी की मूर्ति भी इस सत्य को प्रमाणित करती है।

उत्खनन द्वारा असंख्य खिलौने प्राप्त हुए हैं। जिनमें झुनझुने, सीटियाँ, गाड़ियाँ जिनमें बैल जुते रहते थे और जिन पर चिड़ियाँ बँटाई जाती थी आदि प्रधान हैं। ये सारे खिलौने बहुधा मिट्टी के होते थे। नर-नारियों एवं पशु-पक्षियों की आकृतियाँ भी मिट्टी की बनाई जाती थीं।

रहन-सहन के कुछ अन्य ढंग—भवनो एवं नगरों का वर्णन करते समय हमने बताया है कि इनके भवन हवादार एवं स्वच्छ होते थे। भवनो की सादगी से कुछ ऐसा भी आभासित होता है कि वे अपने भवनो को कुछ ऐसी वस्तुओं से सजाते रहे होंगे जो शीघ्र-नश्य रही होगी। पर अलंकार से परे रहना इनके लिए सम्भव जान नहीं पड़ता। ये छोटी दाढ़ी-मूँछें रखते थे। कमी की सहायता से ये अपने वालों को पीछे की ओर फेरते थे।

ताँल के बटखरे—उत्खनन द्वारा प्रयाप्त मात्रा में बटखरे प्राप्त हुए हैं। छोटे बटखरे भिल्लौर स्लेटी पत्थर के हैं और वे प्रायः छपहले आकृति के हैं किन्तु बड़े बटखरे गोल पेशा के नोकीले हैं। इतिहासकारों का ऐसा मत है कि ये बटखरे अपनी शुद्धता में मेसोपोटमियाँ तथा एलम के बटखरों से भी बढ़कर हैं।

अन्तिम क्रिया—ये तीन प्रकार से अपने शरीरों की अन्तिम क्रिया करते थे—(१) या तो उनको पूरी समाधि दे दी जाती थी। (२) या पहले शरीर को गुले स्थान में इसलिए छोड़ दिया जाता था कि वह पशु पक्षियों का आहार बने और तत्पश्चात् शरीर शेष अस्थि-पंजर का दफना देने थे। (३) या पहले शरीर को जला देने थे और तब भस्म को भाँट में समझकर दफना देने थे।

सामाजिक संगठन—यहाँ सम्पूर्ण समाज चार वर्गों में विभक्त था—(१) विद्वान, (२) योद्धा, (३) व्यापारी तथा (४) श्रमजीवी।

पुजारी, ज्योतिषी तथा वैद्य आदि की गणना विद्वान वर्ग में की जाती थी।

सैनिक कार्य करने वाले तथा जन-रक्षकों को योद्धा वर्ग में रखा गया था। औद्योगिक कार्य करने वाले तथा वणिकों का तृतीय वर्ग व्यापारियों का था। चतुर्थ वर्ग में घर में काम करने वाले नौकर तथा अन्य श्रमजीवी थे। छोटे-मोटे घरेलू उद्योग-धन्धों में लगे हुए व्यक्तियों को भी इसी वर्ग में रखा गया था।

आर्थिक दशा

प्रारम्भ में बताया जा चुका है कि इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। कृषि-कार्य के सहायक उद्योग पशु-पालन से भी ये जीविका उपार्जन करते थे। इनके पालतू पशुओं में बैल, गाय, सुअर, कुत्ते और हाथी प्रमुख थे। इनके घरों में सुअर, घड़ियाल, मछलियाँ तथा चिड़ियों की भी हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं; जिन्हें सम्भवतः ये मारकर खाते थे। कुछ पत्रों पर गैंडा, चीता, भालू, बन्दर तथा खरगोश के भी चित्र उत्कीर्ण हैं जिनसे ये परिचित मालूम पड़ते हैं।

विभिन्न प्रकार के घरेलू उद्योग-धन्धे भी इनकी जीविका के प्रमुख साधन थे। इनमें स्वर्णकारी, कुम्भकारी, बर्तनगिरी, लुहारी आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। कुम्भकार चाक द्वारा रसाभियाँ, कटोरियाँ, प्यालियाँ, मटके, कुण्डे, भाए आदि बनाते थे। मिट्टी के खिलौने बनाकर भी ये अच्छी आय कर लेते थे। मिट्टी के बर्तनों एवं खिलौनों के अतिरिक्त ये दीवट, चूहेदानी तथा पिंजड़े भी मिट्टी के बनाते थे।

बर्तन का महत्व भी इन दिनों कम न था। बर्तनों की गाड़ियाँ और कुर्शियाँ तथा इसी प्रकार के अन्य छोटे-छोटे सामान बर्तन बनाते थे। भवन-सम्बन्धी लकड़ी की सामग्रियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ आदि बनाने में भी ये काफी दक्ष थे। अस्त्र-शस्त्र तथा आभूषणों के अतिरिक्त धातु की अन्य समस्त सामग्रियाँ बनाने वाले को लुहार कहा गया है। ये ताँबा, काँसा आदि से गदा, फरसा, खजर, बछ्छे, धनुष-बाण आदि बनाते थे। धातुओं के वर्तन भी यही लोग बनाते थे।

इनके अतिरिक्त जोहरी, हाथी दाँत के काम करने वाले, रँगरेज, पत्थर काटने वाले विभिन्न प्रकार के लोग नाना प्रकार के उद्योग-धन्धों द्वारा जीविकोपार्जन करते थे।

कृषि, पशु-पालन एवं घरेलू उद्योग-धन्धों के अतिरिक्त व्यापार के क्षेत्र में भी इन लोगों ने पर्याप्त उन्नति की थी। इनका विदेशी व्यापार सुमेरिया तक फैला था।

धार्मिक दशा

इनके धर्म के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के प्रमुख साधन सुहरें, तानीयें मूर्तियाँ आदि हैं।

मातृदेवी की उपासना—मोहेनजोदड़ो तथा हड़प्पा में अस्त्ररूप देवियों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। विद्वानों का यह मत है कि ये मूर्तियाँ मातृ देवी या प्रकृति देवी की हैं। ये मातृ देवी की पूजा बलि द्वारा करते थे और बलि में नर-बलि भी सम्मिलित थी।

आदि पशुपति की उपासना—एक सील पर एक देवता की मूर्ति उत्कीर्ण है। इस देवता के तीन मुख और दो हाथ हैं। यह योगासन में बैठा है। इसके दाहिने ओर एक हाथी और सिंह है, बाएँ ओर बाइरहिहा तथा बैल चित्रित है। सर पर शिरस्त्राण है। आसन के नीचे एक दो हाथ वाला हिरन है। विद्वानों ने इस चित्र का गहन

अध्ययन किया है। तीन मुख से त्रिमुख और त्रिनयन (शंकर भगवान का) अनुमान किया गया है। इस प्रकार यहाँ आदि पशुपति की पूजा का आभास मिलता है।

योनि पूजा—शिव एवं शक्ति की उपासना के साथ-साथ लिंग-पूजा या योनि-पूजा भी प्रचलित थी। शिव की पूजा के साथ लिंग की पूजा का विकास होना हिन्दू धर्म की पूजा-पद्धति से समता स्थापित करता है। पत्थरों का बना हुआ लिंग तथा योनि की आकृतियाँ सिन्धु तथा त्रिलोचिस्तान दोनों स्थानों में पाई गई हैं। लिंग-पूजा से शिव या आदि पशुपति की पूजा निश्चय ही प्रमाणित हो जाती है।

वृक्ष-पूजा या प्रकृति-पूजा—वृक्ष-पूजा या प्रकृति-पूजा के प्रमाण स्पष्ट रूप से मिलते हैं। वृक्ष-पूजा दो रूपों में होती थी—(१) वृक्ष को उसके प्राकृतिक रूप में पूजना तथा (२) प्रतीकात्मक रूप में, अर्थात् उस वृक्ष में किसी देवता का निवास मानकर। पीपल की दो डालों के बीच में एक देवता का चित्र मोहेनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। इस देवता की आराधना में सात अन्य मूर्तियाँ चित्रित की गई हैं जो नारी चित्र हैं।

पशु-पूजा—सिन्धु सभ्यता के निवासी पशु-पूजा भी करते थे। उनकी पशु-पूजा का सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि वे पशुओं की आकृतियाँ कुछ विशेष आकार-प्रकार की बनाते थे। कुछ पशु आधे मनुष्य और आधे पशु थे। आधा भैंसा और आधा बकरा, आधा हाथी और आधा बैल या इसी प्रकार के अन्य मिश्रण से किसी पशु की आकृति का निर्माण करना यह सिद्ध करता है कि वे पशुओं में भी देवी अथवा मानते थे और उनकी आराधना करते थे।

धार्मिक प्रथाएँ—इनकी धार्मिक प्रथाओं के विषय में हमारा ज्ञान अत्यन्त स्वल्प है। प्राचीन सभ्य देशों में धार्मिक अन्ध-विश्वासों, जादू-टोना आदि का अधिक प्रचार ज्ञात होता है। सिन्धु-सभ्यता में भी हमें इस प्रकार के अन्ध-विश्वासों का पता चलता है। स्वर्ग-नरक के विषय में इनकी कोई कल्पना थी या नहीं, यदि थी तो क्या थी, इसका भी कोई ज्ञान हमें नहीं है। आम्पिहारी होने के कारण इनकी धार्मिक प्रथाओं में से कुछ हिंसात्मक भी रही होगी, ऐसा अनुमान किया जा सकता है पर इसका भी कोई मान्य साक्ष्य नहीं है।

कला

कला के क्षेत्र में यहाँ के कलाकारों ने काफी उन्नति की थी। मुचिराजे लिए इनकी विभिन्न कलाओं का पृथक्-पृथक् वर्णन किया जाएगा।

भवन-निर्माण-कला—इनके भवन प्रायः मन्दिर एवं सुन्दर होते थे पर इनमें कलात्मकता का अभाव था। प्रिस्तान भवनों एवं हाथों की देखकर हम यह निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि वे इस कला में उन्नत थे और मकानों में प्रायः नैऋतिक उपयोगी बनाता करते थे। बृहत मानागार इनकी इस कला का दोस्त है।

मूर्ति-कला—मान्यतः यहाँ के कलाकार मूर्ति कला में ही विशेष उन्नति कर रहे थे। इनकी मूर्तियाँ धार्मिक कलात्मक एवं कल्पनापूर्ण हैं। सर्वोत्तम की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। नर्वसी विनगी मुद्रा में तर्ज रगने के लिए प्रयुक्त है। पर धर ऊपर उठा का पद-प्रत्येक कलाकारी है।

मुद्रा निर्माण-कला—इस क्षेत्र में तो यहाँ के मनुष्यों ने आश्चर्यजनक उन्नति

नी थी। मुहरें भिन्न-भिन्न प्रकार के पत्थरों, हाथी दाँत, घातुओं तथा मिट्टी की बनाई जाती थीं। इनके आकार भी विभिन्न हैं। अधिकांश मुहरें गोलाकार हैं। मुहरों की सुन्दरता उन पर उत्कीर्ण पशु-आकृतियों से और बढ़ जाती है।

चित्र ५—मोहेनजोदड़ो की कला

अन्य कलाएँ—कुम्भकार-कला, स्वर्ण-कला, वर्तन बनाने की कला आदि पर ले ही प्रसङ्गत. प्रकाश डाला जा चुका है। चित्र-कला का स्वतन्त्र रूप देखने को नहीं लता पर इससे अनुमान लगाना कि वे चित्रकला से अनभिज्ञ थे, तर्कसङ्गत नहीं। तत्त्व में चित्र-कला का प्रदर्शन बहुधा शीन-नश्य वस्तुओं पर होता है जिनका इतने तक सुरक्षित रहना असम्भव ही है। मिट्टी के वर्तनों और ताशीजों पर जो बने हैं वे इस बात का प्रमाण हैं कि वे चित्र-कला से परिचित रहे होंगे।

लेखन-कला—यहाँ के निवासी लिखना-पढ़ना अवश्य जानते थे, जैसा कि वे पर उत्कीर्ण लेखों से ज्ञात होता है पर कोई लेख-पत्र नहीं प्राप्त हुआ है। लगभग मुहरें प्राप्त हुई हैं जिन पर कुछ लिखा है। इनकी लिपि त्रिगुणिक प्रतीत है और प्रत्येक चिह्न किसी शब्द या वस्तु विशेष के लिए बना है। ये दाहिने से बाएँ हैं। दुर्भाग्यवश इनकी लिपि अब तक नहीं पढ़ी जा सकी है।

अध्याय ४

भारतीय आर्यों का मूल

आर्य जाति

आर्यों के आदि देश के विषय में खोज करने वाले अन्वेषकों का अभाव नहीं है और न तत्सम्बन्धी सिद्धान्तों का ही अभाव है। मैक्समूलर, वेन्के, गाडजर, पी० गाडल्स, बालगगाधर तिलक आदि अनेक प्रकाण्ड विद्वानों एवं महारथियों ने इस क्षेत्र में अन्वेषण किया है और इस प्रकार अपने पारिष्टत्य द्वारा आर्यों के इस अज्ञात आदि निवास-स्थान को बताने का प्रयास किया है। अपने अन्वेषण का आधार इन विद्वानों ने भाषा-विज्ञान, जाति-विषयक विशेषताएँ तथा पुरातात्विक उपकरण रक्ता है। आर्यों के आदि निवास-स्थान का जो बगाकरण किया गया है उसमें यह ज्ञात होता है कि कुछ विद्वान् आर्यों का आदि देश योरप में ही बताने हैं, कुछ लोग मध्य-एशिया को वह स्थान घोषित करते हैं, कुछ विद्वानों के मतानुसार वह भूमि आर्कटिक प्रदेश में कहीं थी और कुछ इतिहासकार भारत को ही आर्यों की मूल भूमि प्रमाणित करते हैं। इन समस्त मतों पर पृथक्-पृथक् प्रकाश डाला जायगा।

आदि देश योरप—इस मत का प्रथम प्रचारक हम फनारेंस के एक सौदागर फिलिपोसेसेटी को कह सकते हैं। इसने यह घोषित किया कि भारत की सम्स्कृत भाषा तथा योरप की अन्य भाषाओं में कुछ साम्य है। उक्त सौदागर के विचारों का समर्थन सर्वप्रथम बगाल के प्रधान न्यायाधीश सर विलियम जोन्स ने किया। उन्होंने पितृ, मातृ आदि शब्दों के साम्य का योरप की अन्य भाषाओं में दिखलाया। पर वह साम्य अफ्रिका से अधिक केवल यह सिद्ध करता है कि उन्नत भाषा भाषी कभी कहीं एक स्थान पर रहे होंगे। कुछ आलाचना का करता है कि भाषा का साम्य केवल इसीलिए नहीं हो सकता कि उसके भाषा भाषी एक ही जाति के हों। किसी एक स्थान पर दो विभिन्न जातियाँ रह सकती हैं और उनमें भाषा सम्बन्धी साम्य हो सकता है। भाषा सम्बन्धी साम्य के आधार पर योरप को आर्यों का आदि देश मानने वाला का यह तर्क है कि भारोपीय (इन्डो-यूरोपियन) भाषाएँ काफी अफ्रिका से योरप के सीमित क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। योरप के बाहर या बहुत दूर इनका प्रयोग नामनाय का ही है और केवल उगम स्थल में वहाँ इनके मुद्गमि प्रयोग में हैं।

योरप के विभिन्न भाषा को आर्यों का मूल भाषा मानने के तर्कों का विस्तृत वर्णन नीचे किया जायगा।

हर्गरी का मतान, दन्तिर्ण रम्य तथा जमगी यादि को यह विचारान्वय समि। इद्वाना दाग घोषित किया गया है। हर्गरी का मतान उ मन्थर दा। पी० गाडजर है। इन्टान अपनी प्रसिद्ध पुस्तक (Cambridge History of India) में लिखा है—

उसकी भाषा में हमें पता होता है कि सि सि सि दशुदा एव वरा में उक्त भाषा था। उक्त भाषा के मानने के लिए वे भाषा के रूप में उक्त भाषा को मानते हैं कि

वे लोग पर्याप्त समय तक एक स्थान पर एक साथ रहे होंगे जिससे कई पीढ़ियों तक वे अपने विशेष गुणों में विकास लाते रहे। यह क्षेत्र गिरि-शृङ्खला अथवा जल द्वारा अन्य स्थानों से पृथक् कर दिया गया होगा। इन भाषाओं के अध्ययन से हमें यह आभास नहीं मिलता कि यह लोग किसी द्वीप पर रहते रहे होंगे। यह भी सन्देहात्मक है कि समुद्र के लिए उन्हें किसी शब्द का बोध भी था। अतः यह असम्भव नहीं कि वह स्थान समुद्र से परिवेष्टित हो। इनकी भाषाओं के अध्ययन में यह ज्ञात हो जाता है कि इन्हें किन-किन वृत्ता का ज्ञान था। ये वृत्त शीतोष्ण कटिबन्ध में उत्पन्न होते हैं। अतः आर्यों का आदि देश शीतोष्ण कटिबन्ध में रहा होगा। वह पर्वतमालाओं से भी घिरा रहा होगा। यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि किन फलों का उन्हें ज्ञान था। यह बहुत सम्भव है कि आर्य लोग स्थाई रूप से एक स्थान पर निवास करने थे। जिन पशुओं का उन्हें ज्ञान था वे बैल, गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, मुथर, हिरन इत्यादि थे। गधे, गन्धर्व तथा हाथी से वे अपरिचित थे। जंगली पशुओं में उन्हें भेड़िया तथा भालू का ज्ञान था किन्तु बाघ अथवा सिंह से वे अपरिचित थे। वस्तुतः तथा गिद्ध को भी वे जानते थे। ये लोग खान्ना, विशेषतः गेहूँ तथा जौ का प्रयोग जानते थे। योरप में कोई ऐसा अन्य प्रदेश नहीं है जहाँ ये सारी बातें प्राप्त हों केवल हंगरी का मैदान ही ऐसा एक क्षेत्र है। इसके पूर्व में कारपेथियन पर्वत माला है। दक्षिण में बाल्कन, पश्चिम में आस्ट्रियन, आल्प्स तथा बोहेमियाल्ट आर उत्तर में एरजवर्ग तथा अन्य पर्वत मालाएँ हैं जो कारपेथियन से मिल जाती हैं। यह क्षेत्र बड़ा उज्जाड़ है तथा इस मैदान में खान्ना के पौधे पाये जाते हैं। यहाँ घास के मैदान भी हैं जहाँ घोड़े पाले जा सकते हैं। पर्वत की उपत्यकाओं में भेड़ों के लिए काफी सुविधाएँ हैं। मुथर भी यहाँ मिलते हैं। इसी प्रकार प्राचीन आर्यों के ज्ञात वृत्त भी यहाँ पाये जाते हैं। अतः यही क्षेत्र आर्यों का आदि देश रहा होगा।

कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि आर्यों का आदि देश जर्मनी या जर्मनी प्रदेश में कहीं था। इन विद्वानों में पेन्का महोदय का नाम विशेष उल्लेखनीय है। पेन्का महोदय ने स्कैंडिनेविया को आर्यों का आदि देश निश्चित किया है। अपने मत के समर्थन में उन्होंने जति सम्बन्धी विशेषताओं का आधार लिया है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर पेन्का के समर्थकों ने आर्यों का आदि देश पश्चिमी बाल्टिक समुद्र बतलाया है। इन समर्थकों का कथन है कि पूर्व पाषाण युग समाप्त हो जाने के पश्चात् जो युग आरम्भ होता है उस युग के मनुष्यों की निर्मित अनेकानेक वस्तुएँ यहाँ प्राप्त हुई हैं। ध्वस्त-शेषों के आधार पर मध्य जर्मनी को भी आर्यों का आदि देश माना गया है। वहाँ जो पान प्राप्त हुये हैं उनके प्रामाणिक रंग चित्र टीक इन्डो-यूरोपीय जान पड़ते हैं।

आर्यों के आदि देश की समझा सुलभता हेतु विद्वानों ने योरप के दक्षिणी भाग को आर्यों का मूल बतलाया है। निश्चय ही यहाँ की भूमि उज्जाड़ है, यह शीतोष्ण कटिबन्ध में पड़ता है और इस सम्बन्ध में उन्होंने यह भी तर्क उतार दिया है कि योरप का दक्षिणी भाग ही उन स्थानों के निकट है जहाँ विभिन्न योरोपीय आर्यों की शाखाएँ-प्रशाखाएँ निवास करती हैं। इतना ही नहीं पश्चिम की अनेक योरप में आर्यों की संख्या अधिक है, अतः यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि योरप के

दक्षिणी मैदान में ही कहीं आर्यों का आदि देश है। स्थानान्तरण की सम्भावित सुविधाओं की ओर लक्ष्य करते हुये इस मत के समर्थकों का कथन है कि यहाँ बड़े बड़े गहन जंगल, मरुभूमि तथा पर्वत-मालाएँ नहीं हैं। अतः यहाँ से पूर्व की ओर स्थानान्तरण सरल है। अपने मत की पुष्टि में उन्होंने दूसरा प्रमाण यह दिया है कि पर्यटन प्रायः पश्चिम से पूर्व को हुआ है, पूर्व से पश्चिम को पर्यटन नहीं हुये हैं।

आदि देश मध्य एशिया—यह मत भी काफी मान्यता पा चुका है। प्रो० मैक्स मूलर इस मत के प्रचारक हैं। अपने मत के समर्थन में इन विद्वानों ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि आर्य जाति की सभ्यता एवं संस्कृति का बोध हमें वेद तथा अवेस्ता से होता है। वेद भारतीयों (भारतीय आर्यों) का तथा अवेस्ता ईरानियों का आदि धार्मिक ग्रन्थ है। ईरान तथा भारत के समीप ही कोई भू-भाग आर्यों का आदि देश रहा होगा, क्योंकि इन दोनों ग्रन्थों में पर्याप्त साम्य है। एक लेखक का तो यहाँ तक कथन है कि 'केवल एक आध शब्द या वाक्य खण्ड ही नहीं बरन् एक सम्पूर्ण पद्याश को शब्दावली परिवर्तित किए बिना ही भारतीय भाषा से ईरानी भाषा में लाया जा सकता है। इतना निकट साम्य यह निश्चयपूर्वक सिद्ध करता है कि ये दो विभिन्न देश के निवासी कभी बहुत दिनों तक एक ही स्थान पर रहे होंगे और तब कालान्तर में कुछ कारणावली से स्थानान्तरण कर गए होंगे।' भारत तथा ईरान के बीच ही कहीं इनका आदि देश बताकर इन विद्वानों ने आर्यों के स्थानान्तरण के विषय में यह कहा है कि यहीं से आर्यों के तीन जत्थे चले। एक जत्था भारत को, दूसरा ईरान को तथा तीसरा योरप को चला। इन विद्वानों ने भी आर्यों की परिचित वस्तुओं तथा उनके ग्रन्थों के आधार पर अनुमानित जलवायु से युक्त भूमि को आर्यों का मूल सिद्ध करने का प्रयास किया है। उन्हें मध्य एशिया ही ऐसा स्थान प्रतीत होता है जहाँ ये सारी वस्तुएँ हैं। उनका तर्क इस प्रकार है—कृषि-कर्म तथा पशु-पालन आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था। इन दोनों कार्यों के लिए लम्बे-चौड़े मैदानों की आवश्यकता है। अपने वर्ष की गणना आर्य हिम से करते थे। इसका अर्थ यह है कि य किसी शीत प्रवाण देश में रहते थे। किन्तु बाद में वे ही आर्य वर्ष की गणना शरद से करने लगे जिससे यह परलक्षित होता है कि ये लोग दक्षिण की ओर बढ़ गये जहाँ अपत्तामृत कम ठंडक पड़ती है। नावा का प्रयोग वे जानते थे, इसका यह अर्थ है कि वह भाग भीला तथा नदियों से युक्त रहा होगा। वे घोड़ों से भी परिचित थे उसका प्रयोग वे सवारी में करते थे। पीपल के पेड़ से वे परिचित थे किन्तु आम तथा बरगद से वे अपरिचित थे। इन सारी वस्तुओं की प्राप्ति मध्य एशिया में ही सम्भव है अतः यही देश आर्यों का आदि देश रहा होगा। यहीं से स्थानान्तरण करके शत्रु-दृष्टादि जातियाँ भी भारत आई थीं। इनका ही नहीं इन विद्वानों ने यह भी सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यहाँ से भारत, ईरान तथा योरप को जाना सरल है।

पानार प्रदेश या रूसी तुर्किस्तान को आर्यों का आदि देश मानने वालों का कथन है कि लघु एशिया में बोगाजकोई में कुछ सन्धि-पत्रों के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों में वैदिक देवताओं—इन्द्र, वरुण, मित्र आदि के रूपान्तरित नाम मिलते हैं। पामीर प्लेटो के आस-पास आर्यों का आदि देश मानने के कुछ प्रमाण इस प्रकार हैं—

यूरोपीय भाषाओं में हिट्टाइट प्राचीनतम भाषा है। लगभग १६०० ई० पू० में कैपेडोशिया के रहने वाले हिट्टी भाषा-भाषी थे। गोरजे का ऐसा विचार है कि हिट्टाइट लोगों ने लगभग १६५० ई० पू० में कैपेडोशिया पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था और करीब-करीब इसी समय इन्डो-ईरानी लोग भी पामीर प्रदेश या तुर्किस्तान में पहुँच चुके थे। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आर्यों का आदि देश कैपेडोशिया तथा मध्य एशिया से समान दूरी पर ही स्थित रहा होगा। भारत तथा पश्चिमी योरोप आर्यों का आदि देश नहीं हो सकता है। किन्तु यहाँ हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि आर्यों का आदि देश काफी हरा-भरा था और आर्य जाति कृषि-कार्य करती थी। इसी आधार पर डा० पी० गाइल्स ने कहा है कि इतना उजाड़-खरबड़हर प्रदेश, जैसा कि पामीर प्रदेश है, आर्यों का आदि देश कदापि नहीं हो सकता।

उपरोक्त विवरण से हमें शत होता है कि डा० पी० गाइल्स, मेजर आदि विद्वानों ने एशिया में ही कहीं आर्यों का आदि देश ढूँढ़ने का प्रयास किया है। किन्तु इस सिद्धान्त के आलोचकों का यह कथन है कि जब हम जानते हैं कि आर्यों के आदि देश में जल का वाहुल्य था और उनकी मातृ-भूमि नितान्त उर्वरा थी तो मध्य एशिया जैसे अल्प जल वाले तथा कम उर्वरा भूमि को किस प्रकार आर्यों का आदि देश मान सकते हैं। यही नहीं यदि आर्यों का आदि देश मध्य एशिया में कहीं था तो फिर अपनी मातृ-भूमि में ही आर्य लोग इतनी कम संख्या में क्यों रह गये और भारतीय आर्यों के आदि ग्रन्थ वेद में मध्य एशिया का कोई संकेत क्यों नहीं है? मध्य एशिया को आर्यों का आदि देश मानने वालों ने उसकी वाह्यनीय प्राकृतिक दशा के अभाव-सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर दिया है कि मध्य एशिया का यह भौगोलिक परिवर्तन आर्यों के स्थानान्तरण के पश्चात् हुआ।

आर्कटिक प्रदेश आर्यों का आदि देश—वेद के आधार पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का आदि देश बतलाया है। उनका कहना है कि वेदों में ऐसे उल्लेख आये हैं जो उत्तरी ध्रुव को आर्यों का आदि देश मानने में सहायक होते हैं। उदाहरणार्थ वेदों में हमें पता चलता है कि आर्यों को वह ज्ञान था कि एक लम्बे दिन और एक लम्बी रात का एक वर्ष होता है तथा कई दिनों का प्रातः काल होता है। 'कई दिनों का प्रातः काल' यह स्पष्ट बतलाता है कि वहाँ अधिकाधिक तुषारपात होता रहा होगा। प्रारम्भ में उत्तरी ध्रुव प्रदेश तुषारवृत्त था। एक तुषारपात का वर्षान हमें वेद-सा प्रमाणिक ईरानी ग्रन्थ अवेस्ता से मिलता है और इसी तुषारपात के कारण ईरानी आर्यों को अपनी जन्म-भूमि से स्थानान्तरण करना पड़ा था। लगभग ८००० ई० पू० तक आर्य वहाँ उत्तरी ध्रुव प्रदेश में ही रहे और तत्पश्चात् उन्होंने वहाँ से स्थानान्तरण किया और ६००० ई० पू० के लगभग इन्हीं एक शताब्दी मध्य एशिया में आकर बस गई थी। इस प्रकार तिलक जी ने मध्य एशिया के सिद्धान्त वालों का आर्य पौत्रों हुए अपने एक नये मत का प्रतिपादन किया है। पर इनका मत अधिकांश विद्वानों को प्रतीकार है।

भारत आर्यों का आदि देश—बुद्ध विद्वान् प्राचीन आर्यों का आदि देश योरोप, मध्य एशिया आदि न मानकर भारत को ही बतलाते हैं। यहाँ यह कि...

आदि देश बताने वाले अधिकांश विद्वान् भारतीय हैं और यह कहना अनुचित न होगा कि यहाँ उन विद्वानों के तर्क के पीछे आत्ममोह की एक हल्की छुट्टभूमि है, फिर भी इनका तर्क बहुत कुछ बुद्धियुक्त एवं गम्भीर जात होता है। इन विद्वानों में श्री अविनाश चन्द्र दास, श्री गगनाय भा, श्री टी० ए० त्रिवेदी तथा डा० एल० डी० कल्ला का नाम विशेष उल्लेखनीय है। वेद में 'सप्तसिन्धव' का गुणगान यत्र-तत्र किया गया है। अतः यही भूमि-आर्यों का आदि देश रही होगी। पुराण तथा ईरानियों के धार्मिक ग्रन्थों के सम्मिलित अध्ययन से भी यह पता चलता है कि कोई सग्राम (पुराणों का देवासुर सग्राम) दो जत्थों के बीच हुआ। इस युद्ध में पुराणों के अनुसार देवताओं ने असुरों को खदेड़ दिया। अवेस्ता में भी इसी प्रकार का विवरण है।

अभ्यास के लिए प्रश्न

- १ आर्यों के आदि देश के सम्बन्ध में कौन-कौन से मत प्रचलित हैं ? किसी एक का सविस्तार वर्णन कीजिये।
- २ आर्यों के मूल के विषय में आप जो कुछ जानते हो लिखें।
- ३ क्या आर्य भारत के आदि निवासी थे ?
- ४ आर्यों का मूल निवास-स्थान मध्य एशिया में था। इस मत के समर्थन में आप क्या तर्क दे सकते हैं ?
- ५ आर्यों की आदि भूमि यात्रा करने वाले के तर्कों का उल्लेख करते हुए उनका खण्डन या समर्थन कीजिये ?

अध्याय ५

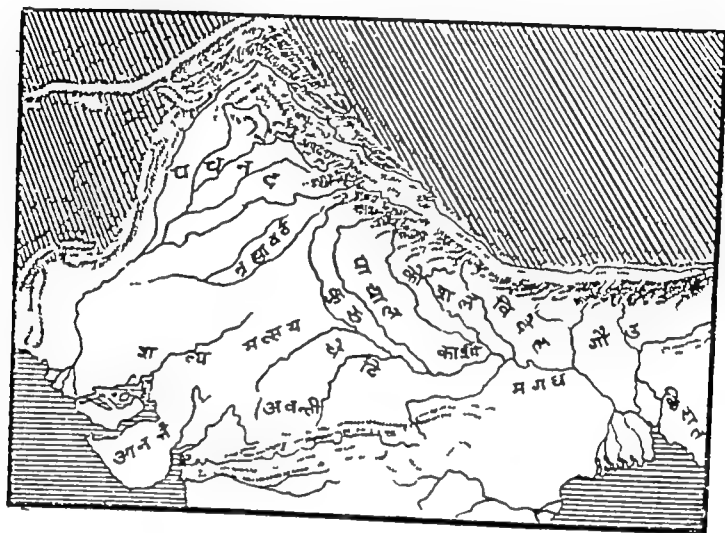
ऋग्वैदिक काल की सम्यता

ऋग्वेद से ऐसा ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम भारतीय आर्य अफगानिस्तान तथा पंजाब में बसे थे। अफगानिस्तान में बसने का प्रमाण यह है कि काबुल, स्वात, कुर्रम तथा गोमल का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। पंजाब की पानों नदिया का उल्लेख ऋग्वेद के मन्त्रों में बार-बार किया गया है। वितस्ता (जेलम), अशिकनी (चेनाब), परुषी (रावी), विपाशा (व्यास), और सुतुही (सतलज)। सिन्धु तथा सरस्वती का भी उल्लेख आया है। पंजाब में इनके निवास करने का एक दूसरा प्रमाण यह है कि यमुना का प्रयोग तीन बार और गंगा का केवल एक बार किया गया है। इसी प्रकार गंगा के पूर्व की नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं किया गया है। सादाबानो में चावल का भी उल्लेख नहीं है क्योंकि यह पूर्व में उन्मूल होता है। इसी तरह जानवरों में बाघ का संकेत नहीं है क्योंकि यह भी पूर्व का पशु है। अतः ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि आर्य प्रारम्भ में पंजाब में बसे थे और तब वहाँ से उन्होंने भारत के ग्रेप भागों का आर्य-करण किया। इस आर्य-करण में आर्यों को अनार्यों से घोर संघर्ष करना पड़ा। इसका वर्णन ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। अनार्य अपेक्षाकृत कम थे यह हमें भली-भाँति ज्ञात है। अतः इनके रण-सम्बन्धी अस्त्र-शस्त्र भी दुर्बल एवं अपरिष्कृत थे। इनको रण-विद्या एवं सैनिक संगठन का भी बोध नहीं था। सम्य आर्यों को इन्हें पराजित करने में कठिनाइयाँ अवश्य पड़ीं पर धीरे-धीरे वे इन पर विजय पाते गये और इसी गति से अपना प्रसार भी दक्षिण की ओर करते गये। सर्वप्रथम सरस्वती तथा दशद्वती नदियों के भू-भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित करके आर्यों ने इसका नामकरण ब्रह्मावर्त्त किया। आशा है कि ब्रह्मावर्त्त में ही ऋग्वेद के पर्याप्त अंशों की रचना की गई होगी। ब्रह्मावर्त्त पर अपना अधिकार स्थापित कर लेने के पश्चात् उनका रण-प्रयाण आगे की दूध्या और उन्होंने अनार्यों की भूमि को छीन कर उसका नाम ब्रह्मर्षि रक्खा। ब्रह्मर्षि की स्थापना के पश्चात् आर्यों ने मध्य प्रदेश की स्थापना की और जब सम्पूर्ण भारत पर इनका अधिकार हो गया तो इसका नामकरण उन्होंने आर्यवर्त्त किया।

ऋग्वेद—ऋग्वेद में कुल दस मण्डल हैं। इन दसों मण्डलों में कुल १०२८ मंत्र हैं। प्रथम ६ मण्डल प्राचीनतम हैं और दसवें मण्डल की रचना बाद में हुई।

ऋग्वेद की तिथि—मैक्समूलर महोदय ने वैदिक एवं लौकिक सस्कृत की तुलना ग्रीक भाषा के अन्तर्गते के आधार पर करके यह सिद्ध किया है कि ऋग्वेद की रचना १२०० १००० ई० पू० के लगभग हुई थी। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान् जैकोबी ने ज्योतिषशास्त्र के प्रमाणों के आधार पर ऋग्वेद का समय लगभग ४००० ई० पू० माना है। इसी प्रकार श्री बालगंगाधर ने भी ज्योतिष के आधार पर यह समय ८००० ई० पू० बताया है। विन्टगनिस् के मतानुसार यह तिथि २५०० ई० पू० हो सकती है।

के आधार पर इतना तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि ऋग्वेद की रचना १५०० ई० पू० से १२०० ई० पू० के भीतर या सम्भवतः इससे भी पहले हुई होगी।

चित्र ६ — वैदिक भारत

आर्यों का राजनीतिक उत्कर्ष

ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि आर्यों के कई दल थे। इन दलों में भारत, अनुस, मत्स्य, द्रह्य, तुर्वसु, यदु, पुरु आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मवर्त में भरत, आधुनिक जयपुर, अलवर, भरतपुर राज्य में मत्स्य, पञ्जाब में अनुस तथा द्रह्य, दक्षिण पूर्व में तुर्वसु, पश्चिम में यदु तथा सरस्वती नदी के आस-पास की भूमि में पुरु दल वाले निवास करत थे। इन विभिन्न दलों में महत्ता के लिए सर्प अनिवार्य था। 'दस राजाओं का युद्ध' उत्तर पश्चिम में पहले के वंश हुए लोगों तथा ब्रह्मवर्त के बाद के वंश हुए लोगों में हुआ। ऐसी सम्भावना है कि इस युद्ध में सम्पूर्ण ऋग्वेदिक भारत (अनायो समेत) सम्मिलित था। विश्वामित्र की मन्त्रणा से दस राजाओं का एक सत्र मनाया गया ताकि भरत के राजा सुदाम पर आक्रमण किया जाय। सत्र का निर्माण तो हा गंगा पर भरत के राजा सुदाम ने इसे पराजित कर दिया। पूर्व में भी सुदाम का सर्प करना पड़ा था। भरत की अग्रयन्ता में आन, शिशु तथा यक्षु ने सुदाम पर आक्रमण किया था किन्तु सुदाम ने इन तीनों यक्षुना के निकट पराजित कर दिया। इन प्रकार सुदाम ने अपनी विजया द्वारा अपना प्रमुख सम्पूर्ण ऋग्वेदिक भारत पर स्थापित कर लिया। पुराहित का विराजता ही युद्ध का कारण था।

ऋग्वेद में वर्णित अनार्य—सुवेद में अनायो की जो रूप रेखा दी गई है उस पर भी एक निष्कर्ष है कि वे लोग लोहा आश्रयक हैं। सम्पूर्ण ऋग्वेद में इन

अनायों की भर्त्सना की गई है। इन्हें दास, दस्यु या असुर कहा गया है। पिशाच तथा राज्ञसों का उल्लेख भी ऋग्वेद में आया है।

पर अनायों को हमें पूर्णतया असम्य नहीं मान लेना चाहिए। ऋग्वेद पर ध्यान देने से यह ज्ञात होता है कि उन्होंने रहने के लिए मकान बनाये थे जिन्हें आर्यों ने जला दिखे। दासों और दस्युओं के अपने नगर थे जिनके विनाश की प्रार्थना आर्यों ने बार-बार इन्द्र से की है। इसी प्रकार युद्ध के लिए वे सेनाएँ भी रखते थे और किलों का निर्माण करके उनमें अपना खजाना रखते थे।

आर्यों-अनायों का संघर्ष पर्याप्त समय तक चलता रहा। अन्त में अनायों ने दस्यु या दास जाति वाली (अनायों) को बुरी तरह पराजित कर दिया। युद्ध में काम आने के पश्चात् बहुत अधिक सख्या में दस्यु या दास जाति बच गई। इन शेष लोगों को विवश होकर या तो आर्यों से कहीं बहुत दूर जंगल-गिरि-कन्दराओं की शरण लेनी पड़ी या तो उन्हीं की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। फलतः इस दस्यु या दास जाति के इतने अधिक लोग गुलाम बनाये गये कि दास शब्द का अर्थ ही गुलाम हो गया। इनके नेताओं का वध कर दिया गया होगा।

आर्यों की सामाजिक अवस्था

आर्य-अनार्य-संघर्ष, आर्य-आर्य-संघर्ष आदि के पश्चात् आर्यों के समाज की जो रूप-रेखा तैयार हुई वास्तव में यही उनकी विकसित सामाजिक व्यवस्था थी। इसके पूर्व जो सामाजिक व्यवस्था आर्यों ने निर्मित की थी वह अब तक काफी परिवर्तित हो चुकी थी। प्रारम्भ में केवल आर्यों का ही समाज में हाथ था पर कालान्तर में अनायों को भी इसमें स्थान दिया गया।

आर्य वर्ग—यद्यपि ऋग्वैदिक काल में सम्पूर्ण आर्य वर्ग एक था, उनमें खान-पान, रोटी-बेटी का निकटतम सम्बन्ध था, उनमें उद्यम-व्यवसाय की पूर्ण स्वतन्त्रता थी, जैसा की एक ऋषि श्रुति कहता है कि 'मेरा पिता वैद्य है, मेरी माता पिसनहारी है, मैं कविता करता हूँ' तथापि सामाजिक विकास के विद्वान्त में ही कुछ ऐसे मूल तत्व होते हैं जो समाज के वर्गीकरण के कारण बनते हैं।

'विराट-पुरुष' द्वारा चार वर्गों की उत्पत्ति का विवरण हमें पुराणग्रन्थ (ऋग्वेद के दसवें मण्डल) से प्राप्त होता है। आर्यों की धार्मिक दशा के सम्बन्ध में अगले पृष्ठों में पढ़ने से ज्ञात होगा कि इनके धार्मिक कृत्य इतने जटिल थे कि उनके लिए बहुत अधिक लोगों की आवश्यकता थी। वैदिक मन्त्रों के स्मृतीकरण के लिए भी कुछ विद्वानों की आवश्यकता थी। अतः एक पुरोहित वर्ग बनने लगा जो ब्राह्मण कहलाया। यद्यपि इन्हें वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी किन्तु ये अन्य वर्गों में कन्यायें लेना बहुधा हेय समझते थे और सर्वोपरि वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने में इन्हें निरुपेक्ष सुविधा भी पड़ती थी। अब ब्राह्मण वर्ग की दशा पर भी थोड़ा विचार किया जायगा। ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं से यह ज्ञात होता है कि उन्हें समाज में काफी आदर मिलता था और उनका पद काफी ऊँचा था। पुरोहितों को दान रूप में भिक्षा, आभूषण, वस्त्र, रथ, आदि देने का भी उल्लेख किया गया है। ब्राह्मणों के पुरोहित रूप के अतिरिक्त उनके

भी शिक्षित किया जाता था। उनके विदुषी होने के उदाहरण ऋग्वेद में रचित उनकी रचनाने हैं। विद्या के क्षेत्र में वे पुरुषों से किसी प्रकार पीछे नहीं थीं। रणक्षेत्र में भी वे कम कौशल नहीं दिखलाती थीं।

इस सम्बन्ध में हम वैवाहिक प्रथाओं पर भी विचार कर लेना आवश्यक है क्योंकि नारियों की दशा की उच्चता या हीनता अधिकांशतः इसी पर आधारित होती है। आदर्श व्याह केवल एक व्याह करना था। शादी तय हो जाने के पश्चात् बड़ी धूम से वैवाहिक-प्रथाएँ पूरी की जाती थीं। वर-पक्ष के लोग सज-धज कर बधू के घर जाते थे जहाँ उनका पूर्ण स्वागत होता था। पुरोहित शुभ समय एवं मुहूर्त में वर-बधू का पाणिग्रहण कराता था और तत्पश्चात् वर-बधू अग्नि की परिक्रमा करते थे। पाणिग्रहण के पश्चात् बहुत ही विराट उत्सव होता था।

ऋग्वेद में अनेक व्याह का भी वर्णन प्राप्त होता है और राजा-महाराजा या सम्मानित पुरोहित कभी-कभी अनेक व्याह कर लेते थे।

नारी जीवन का दूसरा अभिशाप वैधव्य है। जिस समाज में विधवाओं को व्याह करने की अनुमति नहीं दी जाती है उसमें न केवल नारियों के साथ अन्याय किया जाता है वरन् समाज में दुराचार का विष बोने का जान-बूझकर प्रयास भी किया जाता है। ऋग्वेद के कुछ मंत्रों से विधवा-जीवन का कारुणिक दृश्य तथा उनसे सम्बन्धित कृत्यों का बोध होता है। एक मंत्र में इस प्रकार का वर्णन है—

“उठो स्त्री! तुम उसके पास पड़ी हो जिसका जीवन समाप्त हो चुका है। अपने पति से दूर हटकर जीवितों के सत्कार में आओ और उसकी पत्नी बनो जो तुम्हारा हाथ पकड़ता है और तुमसे व्याह करने को तैयार है।” उक्त मंत्र से यह ज्ञात हो जाता है कि विधवा-विवाह की प्रथा प्रचलित थी किन्तु पति के शव के पाग श्मशान में बैठी हुई नव-विधवा से तुरन्त उसी समय कोई वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने और हाथ पकड़ने को तैयार हो जाता है, यह वस्तु कुछ खटकनी है। खटकनी इसलिए है कि यह कार्य ठीक शव-दाह के समय होने जा रहा है। वास्तविकता जो भी हो—चाहे विधवा अपने पति की मृत्यु के शीघ्र पश्चात् व्याह कर लेती हो या कुछ काल पश्चात् करनी रही हो, पर विधवा-विवाह की मनाही नहीं थी।

दैनिक जीवन—दैनिक जीवन के अन्तर्गत हम आर्यों की वेश-भूषा, उनके रहन-सहन, खान-पान, प्रामोद-प्रमोद का अध्ययन करेंगे।

आर्य तीन प्रकार का वस्त्र धारण करते थे। पहला ‘नीची’ (जो नीचे की घोंगी थी), दूसरा ‘वाम’ और तीसरा ‘अधिव्रात’ था। ऊनी तथा सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग वे भली भाँति जानते थे। धनवान् सोने के काम के रंगीन वस्त्र धारण करते थे। उत्सवा पर वे विशेष वस्त्र धारण करते थे। ऐसे अवसरों पर वे ‘सुनहरे आभूषण’ भी पहनते थे। आभूषणों में मुण्डल, हार, अंगद, बलय, गजरे आदि मुख्य थे। नारियाँ मञ्जावट शृङ्गार आदि में पूर्णतया परिचित ही नहीं थी वरन् वे अपने दक्ष भी थीं। वे अपने बालों को कभी ने भेंजगन्ती थीं और तेल (मन्मथन् नुगन्धित तेल) से उन्हें घनाती थीं कुछ पुरुष भी बड़े बड़े माल मन्ते थे और उन्हें संभालते थे। दाढ़ी रखने में प्रथा भी प्रचलित थी।

सोना प्राप्त किया जाता था। चर्मकार भी विभिन्न वस्तुएँ बनाता था। कनाई-बुनाई के कार्य में भी ये पूर्ण दक्ष थे। विनाई का काम बहुधा स्त्रियों ही करती थी।

व्यापार—उस प्राचीन युग में भारतीय आर्यों ने इस क्षेत्र में जो उन्नति की वह उनके सीमित साधनों को देखते हुए पर्याप्त थी। देशीय तथा अंतर्देशीय दोनों व्यापारों में ये लोग लगे हुए थे। उपरोक्त विवरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ऋग्वैदिक काल में आर्थिक विपन्नता न थी और लोग सुखमय जीवन बिताते थे।

धार्मिक अवस्था

ऋग्वैदिक काल भारतीय आर्यों का वह प्रभात काल है जब उन्होंने आध्यात्म जगत में प्रथम पदार्पण किया था। पर इस प्रारम्भिक काल में ही उन्होंने इतनी उन्नति कर ली थी कि उनकी मान्यताएँ, उनकी व्यवस्थाएँ आज तक अकाट्य हैं। निश्चय ही आध्यात्मिक क्षेत्र की इस महती उन्नति के पीछे शताब्दियों की शिक्षा और योग्यता है जिसके योग से आर्यों ने अपनी अद्वितीय प्रतिभा का परिचय दिया। शिक्षा के अभाव में किसी भी विकसित धार्मिक अवस्था का होना असम्भव है। अतः हम सर्वप्रथम ऋग्वैदिक कालीन शिक्षा पर प्रकाश डाल लेना आवश्यक समझते हैं।

शिक्षा—अपनी विभिन्न क्षेत्रों में अर्जित धाती को सँजोये रखने के लिए शिक्षा की आवश्यकता प्रत्येक समाज को पड़ती है। उस प्राचीन काल में भी सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना अनिवार्य था। विभिन्न प्राचीन सभ्य देशों से लगभग भिन्न शिक्षा-पद्धति भारत में प्रचलित थी। यहाँ प्रत्येक ब्राह्मण का घर ही पाठशाला तथा प्रत्येक ब्राह्मण शिक्षक था। ऋग्वेद में कहीं भी लिपि लेने का उल्लेख नहीं किया गया है। वेद के मंत्र रटे जाते थे। ऋग्वेद में हमें कुछ ऐसा सज्जन भी प्राप्त होता है जिससे पाठशाला की-सी कोई सस्था थी ऐसा अनुमान किया जा सकता है, क्योंकि एक स्थान पर यह बताया गया है कि विद्यार्थी दादुरों की भाँति पढ़ते थे।

देवता—ऋग्वैदिक काल की धार्मिक अवस्था का अध्ययन उनके देवताओं से आरम्भ करना ही अधिक सुगम होगा। अतः हम पहले उन पर ही प्रकाश डालेंगे। ऋग्वेद में कुल ३३ देवता माने गये हैं। इनमें सबसे श्रेष्ठ इन्द्र, अग्नि, तथा सोम हैं। इन्द्र के लिए २५०, अग्नि के लिए २०० तथा सोम के लिए १०० से अधिक मंत्र रचे गये हैं। 'द्यौ' और पृथ्वी को जगत्पिता-पिता कहा गया है और ६ मंत्रों में इनका गुणगान है। इसी प्रकार वर्षा के देवता 'पर्जन्य' तथा परलोक के देवता 'यम' का भी उल्लेख तीन-तीन मंत्रों में किया गया है। प्राचीन सभी सभ्य देशों में सूर्य देव-पद पाता रहा है। भारत में भी इसको देवत्व प्राप्त हुआ और सम्भवतः अपेक्षाकृत अधिक ऊँचा स्थान दिया गया था। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य देवता भी अधिक महत्वपूर्ण थे। इनमें यीः की पुत्री तथा प्रभात की पुर्नित देवी ऊषा प्रसिद्ध हैं जिनके लिए अनेक सुन्दर मंत्रों की रचना हुई थी। रुद्र का नाम भी इन देवताओं में विशेष उल्लेखनीय है। आगे चलकर ये शिव का रूप धारण कर लेते हैं। मरुत रुद्र के पुत्र माने जाते हैं जो अत्यन्त भयंकर और भयनाले थे। वायु और वात भी रुद्र की भाँति भयंकर देवता थे।

उपरोक्त विवरण से हमें ऋग्वैदिक काल के मनुष्यों का अंदाजा चलता है।

हो जात है और इस विवरण से यह ज्ञात होता है कि उनके धर्म में बहुदेववाद और प्रकृति-उपासना का समन्वय है।

किन्तु ऋग्वेद-काल में या यों कहें कि ऋग्वेद में एकेश्वरवाद की ओर जो स्पष्ट संकेत किया गया है वह भी इनकी आध्यात्मिक उन्नति की पराकाष्ठा है। उन सारे देव-ताओं के परे उन्होंने एक ऐसी शक्ति की कल्पना की है जो सर्वोपरि है और समस्त सृष्टि की जन्मदात्री है। वह सर्वोपरि शक्ति और कुछ नहीं ईश्वर है। ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं से यह स्पष्ट हो जायगा—“सृष्टि-कर्त्ता वामन मे महान् हे, वही सबका सजन तथा पालन करता है, सबके ऊपर उमी का अनुशामन है। भाग्यशाली लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति उस लोक में पाते हैं जहाँ पुरुष समर्पिका के परे निवास करता है।”

अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए लोग प्रार्थनाएँ करने लगे और दूध, घृत, सोमरस तथा अन्य खाद्यान्न चढ़ाते थे। यज्ञों की भी प्रशानता रही जो प्रत्येक घर में होता था।

नैतिक आदर्श—ऋग्वेदिक मालीन आश्यों के नैतिक आदर्श पर भी दृष्टि-पात कर लेना आवश्यक है। ऋग्वेद में नैतिक आदर्शों पर काफी ज़ार दिया गया है। नैतिक आदर्शों की महानता पर ही किसी धर्म की उत्तमा मान्य हो सकती है। कारा दर्शन ही धर्म में सब कुछ नहीं। नैतिक आदर्श मानव मानव के अनुरूप मनुष्य को सुन्दरतम बनाने में सहायक होते हैं। प्राचीन आश्यों में यार्थिया मरुत का बहुत बड़ा महत्व था। प्राचीन भारतीय सभ्यता के पास भार्गीय ग्रामों में यार्थ मा इनका काफी महत्व है।

राजनीतिक व्यवस्था

ऋग्वेदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था को प्रचुरता का नुमायान्दित्व निम्न-लिखित भागों में विनक्त कर सकते हैं —

(१) कुटुम्ब (ग्रह या कुल),

(२) ग्राम,

लगा और ग्राम के अधिकारी को 'ग्रामणी' कहते थे। ग्रामणी की निर्वाचन-पद्धति क्या थी इस विषय पर कोई प्रकाश ऋग्वेद से नहीं पड़ता। अतः यह कहना कठिन है कि वह राजा द्वारा निर्वाचित होता था या उसका पद वशानुगत था। पर इतना निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि उसका पद काफी ऊँचा था और ग्राम-शासन-व्यवस्था का कर्णधार 'ग्रामणी' होता था। ऋग्वेद में कहीं-कहीं 'व्रजपति' आया है, पर यह सम्भवतः 'ग्रामणी' ही का पर्यायवाची है।

विश—“विश” के सम्बन्ध में यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि ऋग्वेद का विश कोई स्थानीय तहसील (Sub-division), परगना या कोई वर्ग विशेष था। ऋग्वेद से यह ज्ञात होता है कि 'विश' कोई वर्ग विशेष था। विश का प्रधान 'विशपति' होता था।

जन—कई 'विश' मिलकर 'जन' बनते थे। 'जन' का प्रधान 'गोप' कहा जाता था। ऋग्वेद में प्रसिद्ध 'पञ्चजन' का उल्लेख किया गया है। ये 'पञ्चजन' फस, तुर्वसु, यदु, अरुस तथा द्रुहू थे। प्रायः राजा ही जन का प्रधान अर्थात् 'गोप' होता था।

राष्ट्र—देश के लिए 'राष्ट्र' शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे सवाम्बिक सरकार होने का अनुभव किया जाता है।

राजा—ऋग्वेद-काल के राजनैतिक विभाजन का अध्ययन कर लेने के पश्चात् उसकी शासन-व्यवस्था का अध्ययन करना सुगम है। राजा जो शासन-प्रबन्ध का कर्णधार होता है हमारी विवेचना का प्रमुख विषय होगा।

प्रारम्भ में हम राजा की उत्पत्ति पर प्रकाश डालेंगे।

राजा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में ऐतरेय ब्राह्मण की कथा इस प्रकार है —

एक बार देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ। युद्ध में असुरों की विजय हुई और देवताओं की पराजय। देवताओं ने कहा कि हम लोग 'अराजकता' अर्थात् राजा न रखने के कारण पराजित हुये हैं। हम लोगों को अपना राजा बनाना चाहिए। इस प्रस्ताव को सबने स्वीकार किया।

तृत्तिरीय ब्राह्मण की कथा इस प्रकार है :

एक बार देवों और असुरों में युद्ध हुआ। प्रजापति ने अपने श्रेष्ठ पुत्र इन्द्र को इसलिए छिपा दिया कि कहीं असुर उसे मार न डालें। उधर कदाचि पुत्र प्रसाद ने अपने पुत्र विरोचन को उमलिया छिपा दिया कि कहीं देव उसे मार न डालें। किन्तु देवों को ऐसा ज्ञान हुआ कि राजा के पिता युद्ध नहीं हो सकता था। अतः उन्होंने देव प्रजापति के पास जाकर कहा, “राजा के पिता युद्ध करना अनम्भव है”। तत्पश्चात् गुरु करके उन्होंने इन्द्र से राजा होने की प्रार्थना की।

राजा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में हमें इसी अनुमान का सहारा लेना पड़ेगा कि अनाओं से सर्प बनने के लिए वह एक आनन्दरम्भा था।

राजा के उद्गमस्थान का श्रेष्ठ हमें ऋग्वेद की श्रुतियों से होता है। पुरुषोक्त का राजा भगवन्तु कहना है “...देवता मुझे बरुण के काशों में सम्मिलित करने हैं। मैं राजा बरुण हूँ, देवता मुझे वह शक्तिवाँ देते हैं जिनसे असुरों का नाश होता है... मैं इन्द्र हूँ, मैं बरुण हूँ।” राजा की वास्य सर्वमान्य थी और जो लोग राजा की आज्ञा

मानते थे उनके साथ बल का प्रयोग किया जाता था। राजा न्यायाधीश के पद न्याय करता था, दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामले का फैसला करता था और फौजदारी के मुकदमों में वह एक विस्तृत विधान-सहिता का उपयोग करता था। राजा 'अदण्ड्य' था और प्रजा को अपराधों पर दण्ड देता था, इस कार्य में वह गुप्तचरों से भी काम लेता था। जहाँ वह अपराधियों को दण्ड देता था वहीं वह दीन-दुखिया की सहायता भी करता था। राजा लोगों को उपहार भी दिया करते थे। एक स्थल पर यह कहा गया है कि जो राजा रक्षा चाहने वाले ब्राह्मण की सहायता करता है उसकी रक्षा देवता करते हैं।

शासन-प्रबन्ध पर प्रकाश डालने के पूर्व ऋग्वेद के दो शब्दों 'राजन्य' तथा 'सम्राट' पर भी विचार कर लेना आवश्यक है। राजन्य का प्रयोग ऋग्वेद में बार-बार किया गया है। इसका प्रयोग दो अर्थों में किया गया है—(१) जमींदार। (२) राजा ऐसा ज्ञात होता है कि राजा के चारों ओर जमींदार (राजन्य) रहते थे जो राजा की प्रशंसा को स्वीकार करते थे और साथ ही वे कुछ विषयों में स्वतन्त्र रूप से भी शासन करते थे इसी प्रकार सम्राट शब्द का भी प्रयोग किया गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि कई राजा बड़े राजा की प्रधानता स्वीकार कर लेते थे और तब उसे सम्राट कहा जाता था। पर इन्द्र सम्बन्ध में कुछ अधिक प्रामाणिक ढंग से नहीं कहा जा सकता क्योंकि तत्सम्बन्धी साक्ष्यों का सर्वथा अभाव है।

राजा के मन्त्री—शासन-कार्य चाहे जितना भी प्रारम्भिक रूप में हो उसमें राजा के अतिरिक्त कुछ अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। ऋग्वेदिक काल में भी राजा को सुन्दर शासन-व्यवस्था के लिए कुछ सहायकों की आवश्यकता पड़ती थी। पुरोहित इनमें प्रधान था। पुरोहित का प्रभाव राजा पर अधिक रहता था। ऋग्वेद में अग्नि का बड़ा पुरोहित तथा यज्ञ में सहायक कहा गया है। उसका कार्यालय 'पुरोहिती' और 'पुरोय' कहलाता था। पुरोहित राजा का 'अभिन्न मित्र, पथ प्रदर्शक, दार्शनिक तथा सहायक' होता था। वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि पुरोहितों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। पुरोहिता का प्रमुख कार्य राज-परिवार के वार्षिक गुरु के रूप में था पर वे राजा के साथ रण-क्षेत्र में भी जाते थे जहाँ वे अपने मंत्रों द्वारा राजा की शक्ति एवं मूर्त्ति की वृद्धि करने की प्रार्थना करते थे।

पुरोहिता के बाद मेनानी का पद आता है। यह भी राजा का प्रमुख पदाधिकारी था। मेनानी मेनाव्यक्त होता था। इसकी नियुक्ति सम्भवतः राजा स्वयं करता था।

कुछ अन्य पदाधिकारियों का भी उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है जिनमें ग्रामणी का स्थान प्रमुख है। ग्रामणी के सम्बन्ध में प्रकाश डालना तो चुका है। ग्राम शासन का सम्पूर्ण भार इसी पर था। उपस्ति तथा इम्प नामक पदाधिकारियों का भी उल्लेख किया गया है। कुछ समाचार-वाहक दूत तथा राजा के प्रबन्धों का भी वर्णन प्राप्त होता है जो अपने कार्य में काफी कुशल एवं बुद्धिमान तथा सतर्क थे। इस प्रकार विभिन्न राज पदाधिकारियों में युक्त राजा शासन करना था।

सभा समिति—राजपदाधिकारियों के पश्चात् हमें उन सन्ध्याओं पर विचार करना आवश्यक है जो नव्य राजा तब के निर्वाचन का अधिकार रखती थी तथा प्र

अध्याय ६

उत्तर वैदिक काल

जिस 'ऋग्वेदिक काल' की सभ्यता का उल्लेख पिछले परिच्छेद में किया गया है वह आर्यों के भारत प्रवेश से लेकर ऋग्वेद की रचना तथा उसके पश्चात् तक की सभ्यता है। पर ऋग्वेद के पश्चात् जब कुछ अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रन्थों की रचना हो जाती है तो इस काल की सभ्यता को ऋग्वेदिक काल की सभ्यता में पृथक् करने का प्रश्न क्यों उठ पड़ हो जाता है? क्या यह सर्वथा मौलिक, नवीन या कोई भिन्न सभ्यता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर केवल यही है कि सभ्यता भिन्न नहीं है, सभ्यता के मूलभूत तत्त्व भिन्न नहीं हैं पर हों कुछ ऐसे क्रान्तिकारी परिवर्तन-परिवर्धन अवश्य हो जाते हैं जो एक ही सभ्यता-धार को दो धाराओं में विभक्त-सा कर देने हैं। इस महान परिवर्तन को हम 'प्रगति' की सजा दे सकते हैं। इसमें कुछ परिवर्तन, कुछ सशोधन और साथ ही कुछ अवानुकरण भी है। अतः इसे हम किसी काल विशेष की सभ्यता न कहकर उत्तर वैदिक काल के ग्रन्थों में वर्णित सभ्यता कहे तो अधिक उचित होगा, क्योंकि वैदिक कालीन सभ्यता के समस्त परिवर्तन का बोध हमें इन्हीं ग्रन्थों से होता है।

भौगोलिक सीमा का प्रसार—ऋग्वेदिक काल की सभ्यता केवल पञ्जाब तक सीमित थी किन्तु अब आर्यों की अधीनता में भारत के अधिकांश भाग आ गए थे। मुख्यतः इस युग की सभ्यता का केन्द्र था। 'मध्य देश' भी इनमें सम्मिश्रित था। आधुनिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा बिहार की गणना मध्य देश में होती थी। यहाँ उरु-पञ्चाल, वंश तथा उशीनर आर्य समूह था। हिमालय तक कुरुओं के निकट उत्तर-मद्र थे। उत्तर बिहार में विदेह तथा पूर्वी बिहार में अंग थे। यमुना के किनारे पाण्डव निवास करते थे। उनके उत्तर में केकय तथा बलहीरा का प्रभुत्व था। इन आर्य-समूहों के अनिश्चित कुछ अन्य आदि समूह भी थे जिनमें शिवि, वैत, मन्थ, हव्य, विदर्भ आदि अधिक प्रसिद्ध थे। इस प्रकार सम्पूर्ण उत्तर भारत, मध्य भारत (विशेषतः पूर्वी भाग) तथा कुछ दक्षिणी भाग में आर्य फैल चुके थे। ऐतरेय ब्राह्मण में आर्य जाति का भी उल्लेख प्रायः है किन्तु ये अनार्य थे। पुरुड़, मृगिण पुलिन्द तथा शन्य आदि का भी उल्लेख प्राप्त होता है पर ये भी अनार्य थे।

कुरु-पाञ्चाल—ऊपर अनेक आर्य समूहों का उल्लेख किया गया है। इनमें से कुछ समूहों का विस्तृत अध्ययन कर लेना आवश्यक है। समस्त आर्य-समूहों में मध्य देश के कुरु पाञ्चाल अधिक प्रसिद्ध हैं। उनकी संस्कृति तथा रुढ़ि भाग की प्रशंसा अतएव ब्राह्मण में की गई है।

कुरु राजा परीक्षित तथा जनमेजय के शासन-काल में इन प्रगती सम्प्राप्ति को प्राप्त कर चुका था।

सेना में पैदल तथा रथ का अधिक महत्व था। रथों में दो, तीन या चार साहसी घोड़े लगाये जाते थे। ऋग्वेद में वर्णित अश्व-शस्त्र निम्नलिखित थे —

(१) धनुष-बाण, (२) कवच, (३) 'हस्तधनु', तथा (४) अन्य अश्व-शस्त्र जैसे 'अभि, (तलवार), भाला, बछ्छा आदि।

ऋग्वैदिक काल की समस्त परिस्थितियों का अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि किसी अत्यन्त विशाल एवं सर्वोत्तम सभ्यता के लिए जिन मूल भूत तत्वों की आवश्यकता पड़ती है वे सारे तत्व ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में विद्यमान हैं, कुछ तो इतनी विकसित अवस्था में हैं कि उनमें कोई भी विकास या परिवर्तन हम आज तक नहीं कर सके।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१ ऋग्वैदिक काल की सभ्यता का बोध कराने वाले ऋग्वेद के सम्बन्ध में आप क्या जानते हैं ?

२ ऋग्वैदिक काल के समाज के विषय में आप जो कुछ जानते हो लिखें।

३ भारतीय आर्यों के प्रारम्भिक प्रसार पर प्रकाश डालते हुए उनके विभिन्न दलों का उल्लेख कीजिए। दस राजाओं के युद्ध के विषय में भी संक्षेप में प्रकाश डालिए।

४ ऋग्वैदिक काल की धार्मिक और आर्थिक अवस्थाओं के विषय में आप क्या जानते हैं ?

५ ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक संगठन पर संक्षेप टिप्पणी लिखिए।

अध्याय ६

उत्तर वैदिक काल

जिस 'ऋग्वेदिक काल' की सभ्यता का उल्लेख पिछले परिच्छेद में किया गया है वह 'आर्यों के भारत प्रवेश से लेकर ऋग्वेद की रचना तथा उसके पश्चात् तक की सभ्यता है। पर ऋग्वेद के पश्चात् जब कुछ अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रन्थों की रचना हो जाती है तो इस काल की सभ्यता को ऋग्वेदिक काल की सभ्यता में पृथक् करने का प्रश्न क्यों उठ पड़ हो जाता है? क्या यह सर्वथा मौलिक, नवीन या कोई भिन्न सभ्यता है? उन सभी प्रश्नों का उत्तर केवल यही है कि सभ्यता भिन्न नहीं है, सभ्यता के मूलभूत तत्त्व भिन्न नहीं हैं पर हाँ कुछ ऐसे क्रान्तिकारी परिवर्तन-परिवर्धन अवश्य हो जाते हैं जो एक ही सभ्यता-धारा को दो धाराओं में विभक्त-सा कर देते हैं। इस महान परिवर्तन को हम 'प्रगति' की सजा दे सकते हैं। इसमें कुछ परिवर्तन, कुछ संशोधन और साथ ही कुछ अध्यानुकरण भी है। अतः इसे हम किसी काल विशेष की सभ्यता न कहकर उत्तर वैदिक काल के ग्रन्थों में वर्णित सभ्यता कहे तो अधिक उचित होगा, क्योंकि वैदिक कालीन सभ्यता के समस्त परिवर्तन का योग हमें इन्हीं ग्रन्थों में होता है।

भौगोलिक सीमा का प्रसार—ऋग्वेदिक काल की सभ्यता केवल पञ्जाब तक सीमित थी किन्तु अब आर्यों की अधीनता में भारत के अधिकांश भाग आ गए थे। मुख्यतः इस युग की सभ्यता का केन्द्र था। 'मध्य देश' भी इसमें सम्मिलित था। द्रावु-निक दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा बिहार की गणना मध्य देश में होती थी। यहाँ कु-पञ्चाल, वंश तथा उशीनर आर्य समूह था। हिमालय तक कु-पञ्चाल के निकट उत्तर-मध्य थे। उत्तर बिहार में विदेह तथा पूर्वी बिहार में अंग थे। यमुना के किनारे पाण्डित्य निवास करते थे। उनके उत्तर में केकय तथा बलीको का प्रभुत्व था। इन आर्य-समूहों के अभिगति कुछ अन्य आदि समूह भी थे जिनमें शिवि, वैत, मलय, त्वय, विदर्भ आदि अधिक प्रसिद्ध थे। इस प्रकार सम्पूर्ण उत्तर भारत, मध्य भारत (विशेषतः पूर्वी भाग) तथा कुछ दक्षिणी भाग में आर्य पते चुके थे। ऐतरेय ब्राह्मण में दान्य जाति का भी उल्लेख आया है, किन्तु ये अनार्य थे। पुरुरा नृति पुलिन्द तथा शत्रु आदि का भी उल्लेख प्राप्त होता है पर ये भी अनार्य थे।

कुल-पाञ्चाल—आज उनके आर्य समूहों का उल्लेख किया गया है। उनमें से कुछ कुल समूहों का विस्तृत अध्ययन कर लेना आवश्यक है। समस्त आर्य-समूहों ने मध्य देश के इन पाञ्चाल अधिक प्रसिद्ध हैं। उनकी मरुति तथा सुन्दर भाषा की प्रशंसा अथर्व वेद में की गई है।

इस राजा परीक्षित तथा जनमेजय के शासन-काल में कुछ यज्ञों सम्पन्न हो प्राप्त कर चुका था।

कोसल, काशी तथा विदेह—ये तीनों पौरवांच राज्य उत्तर वैदिक काल के प्रमुख राज्य थे। इनका प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष अध्ययन करना कुछ कठिन है क्योंकि कुछ ऐसी उलझी हुई सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं जिससे यह कहना कठिन पड़ जाता है कि तीनों का अलग-अलग क्या अस्तित्व था। एक पश्चात कालिक निदेश में जल जात कर्ण विदेहा, काशिया और कोशला का पुरोहित कहा गया है। यदि यह सत्य है तो ऐसा अनुमान करना पड़ता है कि सम्भवतः ये तीनों राज्य कभी एक थे। साख्यान और मंत्र में राजा पर को कोसल तथा विदेह का शासक कहा गया है।

मगध और अंग तथा अन्य राजनीतिक संगठन—मगध तथा अंग के विषय में यह कहा जाता है कि यह आर्यों की सत्ता के बाहर था, कम से कम आर्य वर्ग के इतर तो यह था ही। अथर्ववेद में इसे अनार्य देश मानकर ही इस प्रान्त की ओर एक ऋषि वज्रादे व्याधिया को फेरना है। इसी ग्रन्थ में इन्हे 'ब्रान्य' कहा गया है। अन्यत्र कहा गया है कि वे जो भाषा बोलने में सरल है (सम्भृत) उसको बोलने में कठिन बताने हैं। अथान् सम्भृत जैसी सरल भाषा भी वे नही बोल पाते।

इनके अनिश्चित भिन्नु नदी के दोनों तट पर गान्धार जनपद था जिसके तक्षशिला तथा पुष्करावती प्रसिद्ध नगर थे। इसी गान्धार तथा व्यास के मध्यस्थ करवा था। अन्य आर्य वर्गों का उल्लेख प्रारम्भ में ही किया जा चुका है।

सामाजिक व्यवस्था

वर्गीकरण या वर्ण-व्यवस्था—ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य ये तीनों वर्ग अन्तर्पूर्णता वर्ण बन चुके थे। अथान् अन्तर् इनमें परम्परा का पट्ट आता जा रहा था। पुरोहित पिता का पुत्र भा पुगहित (प्राण) होता था। इसी प्रकार शासक एवं योद्धाओं (क्षत्रिया) का पुत्र भा क्षत्रिय होता था, किन्तु ऋग्वेदक काल में ऐसी साइ बात न थी। वैश्य पिता के साथ पुत्र तथा रिमन हाविन माता का उल्लेख इस सम्बन्ध में किया जा चुका है। शूद्रों का भी उल्लेख उस काल में किया गया था। पर इनमें भी अब महान परिवर्तन आ गया था।

जिन प्रकार ऋग्वेदिक काल में अनायो (जिन्हें अन्त शूद्र कहा जाने लगा था) या दम्पुश्रा के रानी हान का प्रमाण मिलता है उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल के साहित्य में भी यह बात बताता है कि कुछ शूद्र सफी मनाते थे। अतः हम ऋग्वेदिक काल के ब्राह्मण, क्षत्रिया, तथा उत्तर वैदिक काल के ब्राह्मण, क्षत्रिया के अन्तर्गत सामान्य रूप से कह सकते हैं कि उन पर प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष प्रमाण उल्लेख।

ब्राह्मण—ऋग्वेदिक काल में ही ब्राह्मण ने पट्ट पाठन का कार्य अनायास था। पट्ट पाठन का एक पात्र रत्न था जो उस में बागकर होता। धर्म की प्रशंसा उत्तरे व शूद्र काल में उत्तरे लिए रत्न तो रहा था। अतः उस के एक पात्र अस्तिता प्राण। इस प्रशंसा में भी वृद्धि होता सामाजिक था। ब्राह्मण अन्तर्गत सामान्य रूप से कह सकते हैं कि उन पर प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष प्रमाण उल्लेख।

क्षत्रिय—क्षत्रिय का सम्बन्ध में भी अन्तर्गत वृद्धि होती जा रही थी। अतः हम कह सकते हैं कि अन्तर्गत वृद्धि होती जा रही थी। अतः हम कह सकते हैं कि अन्तर्गत वृद्धि होती जा रही थी।

नीतिक महत्व के कारण ही उनकी पद-वृद्धि होती गई। ब्राह्मणों की भाँति कालान्तर में इनमें भी अनेक शाखाओं का जन्म हो गया।

वैश्य—वैश्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले पुरुषसूक्त में किया गया है। वंशों में अनेक उप-जातियाँ शीघ्रातिशीघ्र बन गईं क्योंकि उन्होंने असंख्य प्रकार के व्यवसायों को अपना लिया था।

शूद्र—शूद्रों के विषय में प्रारम्भ में ही कहा जा चुका है। पर इन चारों वर्गों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस वर्ण-व्यवस्था के बाहर थे। चारणाल, पौत्कम आदि इसी प्रकार के वर्ग थे। दासों के सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वे इस वर्ण-व्यवस्था के बाहर थे या इसके अन्तर्गत ही थे, पर उनको किसी प्रकार का सामाजिक या राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त था। वे अपने मालिक की मर्माप्ति के और दान रूप में या अन्य किसी रूप में भी दिये जा सकते थे।

ऐतरेय ब्राह्मण में इस वर्ण-व्यवस्था की रूप-रेखा इस प्रकार दी गई है कि ब्राह्मण दान लेने वाले (आदायी), सोम पीने वाले (आपायी), सदा घूमने वाले (आवसायी), इच्छा पर, सम्भवतः राजा की इच्छा पर हिलने-डुलने वाले (यथाम्याय) हैं। वैश्य दूसरों को कर देने वाला (अन्यस्य बलिभूत), दूसरों से भोग किया जाने वाला (अन्यस्याद्य), इच्छानुसार रखला जाने वाला (यथा कामज्जेय) कहा गया है। इसी प्रकार शूद्रों को दूसरों का नाकर (अन्यस्य प्रेय) जत्र छोड़े हटा दिये जाने वाला (कामोत्थाप्य), जत्र चाहे मार दिया जाने वाला (यथाकामय) कहा गया है। यह सम्भवतः क्षत्रिया की दृष्टि ने कहा गया है।

समाज और नारी—ऋग्वेदिक काल के आर्यों ने अपने समाज में नारियों को जो महत्व दिया था उससे हम भली भाँति परिचित हैं, किन्तु उत्तर वैदिक काल में उनका दशा धीरे-धीरे गिरती जा रही थी। आर्य-अनार्य-सम्मिश्रण का भार समाज के नेताओं को बहुत बना रहा। अतः उन्होंने वैवाहिक नियमों को कठोर बनाने का प्रयास किया था। यद्यपि वे इसमें पूर्ण रूप से सफल नहो पाये थे, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में ऐसे व्याह के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं, किन्तु उनके प्रयासों का तो प्रभाव समाज पर पड़ा ही होगा। नियों में पर्दा प्रथा न थी, पर अब वे पुरुष-वर्ग से धीरे-धीरे दूर रहने लगी थी जिसका नतीजाना कुप्रभाव तो यह पड़ा कि उन्हें पुरुषों के सम्पर्क से प्राप्त होने वाले ज्ञान से वंचित रहना पड़ा और समता के भाव का भी लोप हो गया। अज्ञानता एवं अशिक्षा ने इनकी नित्यता को और भी दुर्बल बना दिया।

उत्तरवैदिक कालीन साहित्य में जहाँ हमें स्त्रियों की हीनता के उदाहरण अधिकाधिक प्राप्त होते हैं वहाँ उनकी महानता के भी कुछ उल्लेख मिलते हैं। नियों के भिक्षुओं होने के प्रमाण हमें ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौत्सीसी ब्राह्मण में प्राप्त होते हैं। नियों को शिक्षा का प्रवर्ण चाहे छोटे पैमाने पर ही क्यों न रहा हो, पर था अरुण्य क्योंकि उपनिषदों में शिक्षित नारियों के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। उद्युम्बला पर ता रत्नी जिनमें का भी उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार उद्युम्बला तथा रत्नी के भी उदाहरण प्राप्त होते हैं, जो अपने पतियों के साथ सामयिक व्यक्तियों में हाथ दवाती थीं।

विवाह-प्रथा--विवाह-प्रथा में अब तक विशेष परिवर्तन नहीं हो पाया था और दहेज देने की भी प्रथा थी, पर कभी-कभी दामाद स्वनुर को द्रव्य देता था। सगोत्र विवाह की मनाही अभी सम्पूर्ण वर्गों में नहीं हुई थी।

बहु विवाह की भी प्रथा उन दिनों काफी प्रचलित थी। मैत्रायणी संहिता में मनु की दस पत्नियों का उल्लेख है।

विधवा-विवाह तो ऋग्वेदिक काल में प्रचलित था ही, उत्तर वेदिक काल में भी इसका प्रमाण मिलता है।

कौटुम्बिक जीवन—कौटुम्बिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ पाया था। अब भी प्रधान का वही आदर था। माता के आदर का भी प्रमाण हम पुरुषसूक्त में प्राप्त होता है। कौटुम्बिक जीवन में यदा-कदा झुटना आ जाने का उल्लेख भी किया गया है। इसलिए अथर्वविवेक में कौटुम्बिक शान्ति के लिए प्रार्थनार्थ की गई हैं। बहुधा बहुधा में संघर्ष हो जाता करते थे, सम्भवतः इसीलिए कुटुम्ब पत्रों में मनुगण में मायक भाग जाती थी। इस प्रकार सम्मिलित कुटुम्ब अब भी चल रहा था और उसमें न्यायार्थिक प्रेम या द्वेष विद्यमान था।

आर्थिक व्यवस्था

कृषि—आर्थिक क्षेत्र में आशातीत उन्नति होना न्यायार्थक था क्योंकि वस्ती हुई जनसंख्या के लिए कृषि एवं व्यवसाय में प्रगति लाना आवश्यक था। अब भी कृषि ही आर्थिक व्यवस्था का मूलधार थी। कृषि में अब साक्षी उन्नति हो गई थी। साठक संहिता में २४ बच्चे वाल हल का उल्लेख किया गया है। गन्तव्य यात्रा में कृषि-काया, चुनार, मुसल, मटर आदि आदि का उल्लेख आया है—ना (पत्र), गन् (नीहि), गन् (गामुन), निव आदि का खेती का जाला था।

अन्य-व्यवसाय—इसके अतिरिक्त कुछ अन्य व्यवसायों का भी लोग अपनी जीविका का साजसज्जा करते थे। इनमें से कुछ का उल्लेख सगोत्र संहिता में किया

प्याले बनाये जाते थे। अष्टप्रद, शतमान, कृपाल आदि निर्धारित भार के स्वर्ण-शकल से मुद्राओं का ही बोध हो सकता है।

पशु-धन में भी अभिवृद्धि होती जा रही थी और अब लोग हाथी भी पालने लगे थे। उरोक्त विवरण से यह ज्ञात होता है कि उत्तर वैदिक काल में लोगों ने विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में काफी उन्नति कर ली थी।

बौद्धिक एवं धार्मिक अवस्था

उत्तर वैदिक काल की बौद्धिक उन्नति के परिचायक न केवल वे महान् ग्रन्थ हैं जिनका उल्लेख परिच्छेद के विलकुल प्रारम्भ में किया गया है वरन् उनके अतिरिक्त भी बहुत से महत्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना हुई जिन्हें केवल बौद्धिक विकास के आधार पर ही सजित किया जा सकता था। नीचे तत्कालीन शिक्षा-पद्धति तथा साहित्यिक प्रगति पर पृथक्-पृथक् प्रकाश डाला जायगा।

शिक्षा—ऋग्वैदिक काल में दादुरा से बालकों की उपमा देकर हमने पाठशालाओं की कल्पना की थी किन्तु उत्तर वैदिक काल में कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं, पाठशालाओं के प्रमाण ही हमें प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम 'उपनयन' संस्कार होता है और तभी 'आचार्य' विद्याया—'ब्रह्मचारी' का एक दूसरे जीवन में प्रवेश कराता है ('द्विज' बनाता है जिसका अर्थ दूसरा जन्म होता है)। 'श्रम' और 'तप' करना उसके लिए आवश्यक था। गुरु अपने शिष्य को हर प्रकार से सत्य-पथ पर लाने का प्रयास करता था क्योंकि वह उसके पापों का उत्तरदायी था (शिष्यापापम् गुरोरेति)। शिष्य भी अपने गुरु को दूसरा भगवान् मानता था और वह उसके संकेतों पर ही चलता था।

शिक्षा के विषय पर प्रकाश डाल देना भी आवश्यक है। छान्दोग्य उपनिषद् में नासद तथा सनत्कुमार का जो वार्तालाप दिया गया है उससे ज्ञात होता है कि उन दिनों विभिन्न प्रकार के विषय पढ़ाये जाते थे। जिनमें देव-विद्या, ब्रह्म-विद्या, भूत-विद्या, ज्ञान-विद्या, नक्षत्र-विद्या, देवजन-विद्या, कल्प, श्राद्ध, गणनी, तर्कशास्त्र आदि प्रमुख थे। उर्भी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद् से भी इतिहास, उपनिषद्, अनुव्याख्यान, व्याख्यान आदि का शिक्षा का बोध होता है।

धर्म—शिक्षा की प्रगति का अध्ययन कर लेने के बाद हमें विचारणीय काल की धार्मिक स्थिति पर विचार करना चाहिये क्योंकि इस युग की धार्मिक स्थिति के मूल में शिक्षा का भी बहुत बड़ा हाथ रहा और उसके ज्ञान के पश्चात् ही हम उक्त काल की धार्मिकता को भली-भाँति समझ सकते हैं।

यज्ञ—प्रारम्भिक उत्तरवैदिक काल में धार्मिक क्षेत्र में महान् परिवर्तन हुआ, यह ब्राह्मणों तथा यज्ञों के महत्त्व की दृष्टि है। अब तक केवल सात पुरोहित यज्ञ में भाग लेते थे किन्तु, उत्तर वैदिक काल में इसकी संख्या १७ हो गई—होतृ तथा उनके तीन सहायक, उद्गातृ तथा उसके तीन सहायक अग्न्यजुं तथा उनके तीन सहायक, ब्राह्मण तथा उसके तीन उद्गातृ। इन १६ पुरोहितों का प्रधान उद्देश्य ऋत्विज स्मरण था। यज्ञों की संख्याओं में भी वृद्धि हो गई थी। अब बहुत से ऐसे भी यज्ञ थे जो कर्म चलते रहते थे। यज्ञों की प्रधानता ने जीवन के दृष्टिकोण को धर्म पूर्णता पर परिवर्तित कर दिया था। अब ब्राह्मणों का प्रधान उद्देश्य यज्ञों का आयोजन हो गया था।

तप—तप की महिमा का गुणगान ऋग्वेद के ढसवें मंडल से ही प्रारम्भ हो जाता है। इसके पूर्व नौ मण्डलों में तप का माहात्म्य नहीं बताया गया है। ऋत और सत्य की उर्ध्वति तप से हुई है, तप ही भावी जीवन का द्रष्टा है, तप से अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, देवता तप करते हैं और तप-यज्ञ से देवताओं ने स्वर्ग जीता है, प्रजापति ने सृष्टि रचना के लिए तप किया था, तप यज्ञ, ऋत तथा ब्रह्म आदि के आधार पर ही विश्व स्थिर है आदि का उल्लेख हमें वैदिक साहित्य में बिखरा-सा मिलता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया कि देवताओं ने तप के द्वारा देवत्व प्राप्त किया था। इसी प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद् में वरुण ने अपने पुत्र से कहा है, “तप से ब्रह्मा को जानो क्योंकि तप ही ब्रह्मा है।” मन्वायणी उपनिषद् ने तो यहाँ तक कह दिया है कि तप के बिना तो ज्ञान प्राप्त ही नहीं हो सकता है। पर इसी काल में कुछ ऐसे भी चिन्तक थे जिन्होंने तप के महत्व को नहीं स्वीकार किया है।

दार्शनिकता—इस यज्ञ तथा तप के काल में ही दूसरी बार दार्शनिकता का जो बोल-बाला प्रारम्भ हुआ वह सम्पूर्ण आर्य जगत का ग्रन्थ में समाविष्ट कर लेने को पर्याप्त था। इस दार्शनिकता के मूल में तब ज्ञान की खोज थी जिसमें ज्ञान-पिपासा की शान्ति, लोक परलोक के वास्तविक मार्ग की माँग थी। यज्ञ यज्ञ तथा तप के समर्थका ने इन प्रश्नों का केवल एक उत्तर बहुत दृढ़तापूर्वक यह दे दिया कि ‘तप ही ब्रह्म है, पर ज्ञान-पिपासा तर्क दृढ़ता है, विश्वास से पूर्ण सन्तुष्ट नहीं होती।’ सोभाग्यवश उन दिनों तर्क की पूर्ण स्वतंत्रता थी। इसी स्वतंत्रता ने दार्शनिकता को अपने मतों के प्रतिपादन में सफलता प्रदान की। आत्मा, परमात्मा, इन्द्राक्ष, परमाक्ष, स्वर्ग नरक, मोक्ष आदि की जा स्पष्ट एवं उचित व्याख्या तत्कालीन दार्शनिकता ने का उसमें आया तो यह थी कि तत्कालीन समाज पूर्णतया परिवर्तित हो जाता, दार्शनिकता (नक) विश्वासों का इति कर देती पर दुर्भाग्यवश इन दार्शनिकता में मतभेद न था, कभी कभी तो वे एक दूसरे का जोरदार खंडन कर देते थे और तब क्या साथ है क्या नहीं, क्या सत्य है, क्या अनुचित यह संप्रदाय लोगों के सम्मुख उभरते जाते थे, जिनका समाधान उनकी स्थानुसार था आश्रयस्थानुसार ने होने पर उन्हें पुनः अन्तर्गमन ही करना पड़ता था जिसका प्रतिकूल था यज्ञ और तप में चारों तरफ देना।

तत्त्वज्ञान की प्राप्ति अन्तर्गत दार्शनिकता का स्थान का अर्थ उदाहरण का दिया

उपरोक्त मन का प्रतिवाद इस प्रकार उपस्थित किया गया है कि केवल सदाचार से ही ब्रह्म या आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। यज्ञ, दान आदि की आलोचना करते हुए इसमें बताया गया है कि परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर को आत्मसमर्पण आदि से ही ब्रह्म को समझा जा सकता है। अहंकार और मद के रहते हुए यह सब असम्भव है। कहीं-कहीं उपनिषदों में यह भी कहा गया है कि जीव, ब्रह्म और आत्मा एक ही हैं। योग द्वारा ब्रह्म को समझा जा सकता है।

मोक्ष और पुनर्जन्म—ये दोनों विपरीत स्थितियाँ हैं। उपनिषदों के अनुसार मोक्ष पाने के पश्चात् आत्मा का अन्त नहीं होता। वह उस महान सागर (परमात्मा) में विलीन हो जाती है। उसका अस्तित्व समान नहीं हो जाता। इसके विपरीत यदि मनुष्य का कर्म (इस जन्म का कर्म) पवित्र नहीं है तो उन्हें पुनः अपने कर्मानुसार जन्म लेना पड़ेगा। “देवता, मनुष्य, जन्तु, वनस्पति सबकी आत्मा कर्म के कठोर नियम के अधीन है। प्रत्येक अभिलाषा, आकांक्षा या क्रिया का प्रभाव—अच्छा या बुरा आत्मा पर पड़ता है, यह प्रभाव एक जीवन तक परिमित नहीं है, मरने के बाद फिर कर्मानुसार जन्म होता है और कर्म का फल भोगना पड़ता है, इस दूसरे जीवन के कर्मों का फल तीसरे जीवन में होता है और इस प्रकार चक्र चलता रहता है।”

देवता—ऋग्वेदिक कालीन देवता अब भी पूज्य थे क्योंकि इनमें कुल का महत्त्व घटता जा रहा था और कुल का बढ़ना जा रहा था। प्रजापति जो प्रारम्भ में देवलोक में विशिष्ट स्थान रखता था अब उसकी महत्ता घट गई और अब रुद्र तथा विष्णु को प्रधानता दी जाती थी। ऋग्वेद में रुद्र को कोई विशेष स्थान नहीं प्राप्त था किन्तु उत्तर वैदिक काल में इसकी महत्ता बहुत अधिक बढ़ गई। इसी प्रकार विष्णु जो सूर्यदेव के पाँच रूपों में से एक रूप माना जाता था अब स्वतन्त्र महत्त्वपूर्ण देवता हो गया। रुद्र का विन्दु अब शिव हो गया और वह मंगलकारी देवता माना जाने लगा।

राजनीतिक अवस्था

आर्यों के विभिन्न वर्गों का उल्लेख करने हुए भाग्य में उनके द्वारा विभिन्न भू-भागों पर राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का विवरण प्रारम्भ में ही दिया जा चुका है। इस विवरण से हमें ज्ञात हो चुका है कि अब उनका राजनीतिक विकास लगभग पराजित पर पहुँच चुका था और इसमें आश्चर्यजनक प्रगति हो चुकी थी। यहाँ उनके राजनीतिक संगठन पर विन्तारपूर्वक प्रकाश डाला जायगा और नवकालीन विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के नियमों का उल्लेख किया जायगा। सर्वप्रथम हम सरकारों पर प्रकाश डालेंगे।

संव्यवस्था—आर्यों ने जल पथ तथा दक्षिण की ओर प्रसार किया तो उन्हें क्षत्री विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ। परन्तु राजा की अनुपस्थिति तथा प्राकृतिक बाधाओं के कारण उन्हें इनमें सफलता नहीं मिली। अतः उन्हें विस्तृत साम्राज्य के अधीन छोटे-छोटे राज्यों की स्थापना करनी पड़ी। कुछ ग्रन्थों में ‘अभिषार’ शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे यह परिलक्षित होता है कि एक बड़े राजा के अधीन कुछ अन्य राजा भी गण्य किये जाते थे। ‘राजाधिराज’ ‘सम्राट’ आदि शब्दों से

इसके बिना काम नहीं कर सकता था। सभा में वाद-विवाद के पश्चात् राज्य की समन्यायों को सुलझाया जाता था।

समिति की महत्ता पर ऊपर प्रकाश डाला जा चुका है। इसके अधिकारी भी काफी थे। यह सम्भवतः युद्ध-सन्धि, आय-व्यय आदि विषयक मामलों को देखती थी। बहुमत द्वारा ही सभा और समितियों का काम होता था।

शासन-प्रबन्ध—राज्याधिकारियों का उल्लेख करते समय हमने बताया था कि शासन-प्रबन्ध को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकारी थे। उनका पृथक्-पृथक् विभाग भी रहा होगा। सेनानी सेना का प्रबन्ध करता था। अथर्ववेद से यह ज्ञात होता है कि दूत या प्रहित जासूसी करते थे। इसी प्रकार ग्रामणी भी सैनिक अधिकारी था।

न्याय की देख-रेख सभा के अतिरिक्त राजा स्वयं करता था। तत्तिरीय संहिता से ग्राम्यवादिन गाँव का न्यायाधीश जान पड़ता है।

पञ्चायत द्वारा भी झगड़ों का अन्त किया जाता था। अमरावती के विषय में हमें अधिक कुछ ज्ञान नहीं पर राजद्रोह निश्चय ही भारी अपराध माना जाता था जिसके लिए ब्राह्मण तक को प्राण-दण्ड दिया जा सकता था।

आय के साधनों में भूमिकर तथा व्यापार-कर प्रमुख थे। अनीसों से कर लेने का उल्लेख कुछ स्थलों पर किया गया है।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१. उत्तर वैदिक काल से आप क्या अर्थ समझते हैं? इस समय आर्यों की भौगोलिक सीमा में जो प्रसार हुआ उस पर प्रकाश डालिए।

२. उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक अवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं?

३. उत्तर वैदिक काल की धार्मिक एवं सामाजिक अवस्थाओं पर मन्त्रेष में प्रकाश डालिए।

४. उत्तर वैदिक काल की सभ्यता एवं संस्कृति के विषय में आप क्या जानते हैं?

अध्याय ७

परवर्ती वैदिक साहित्य और उसकी सभ्यता

प्रारम्भिक सभ्यता के ज्ञान के लिए हमने ऋग्वेद का महाग लिया था, तत्पश्चात् साम वेद से लेकर उरनिषदा आदि ने नवीन, परिवर्तित रूप का दिग्दर्शन कराया। इस परिच्छेद में हम उरनिषदा के पश्चात् में एत पुगणा तक के साहित्य द्वारा वर्णित सभ्यता पर एक विहगम दृष्टि डालेंगे अर्थात् सूत्र-साहित्य, एत महाकाव्य के आधार पर हम ८०० ई० पू० (जो अनुमानत इनका तिथि है) तथा उससे कुछ काल पश्चात् की भारतीय संस्कृति पर प्रकाश डालेंगे। यहाँ यह भी कह देना आवश्यक है कि इन ग्रन्थों की रचना-तिथियाँ का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। और उनका क्रम भी नहीं निवारित किया जा सकता जिसमें क्रमबद्ध उल्लेख भी नहीं रचना जा सकता। अतः अनुमान के आधार पर ही ई० पू० ८०० ई० पू० से ६०० ई० पू० तक की अवधि या सम्भवतः उससे भी कुछ बाद का मानकर तत्कालीन विभिन्न परिस्थानों पर प्रकाश डाला जायगा।

अष्टाध्यायी में वर्णित सभ्यता

सगीत तथा नृत्य जीवन का एक अंग बन चुका था। पाणिनि ने अपने ग्रन्थ में 'गायक' (गायक) तथा 'नर्तक' का उल्लेख किया है। कुछ वाद्य-यंत्रों का भी उल्लेख किया गया है जैसे 'मृदंग' 'मदुक' आदि।

शिक्षा—शिक्षा का जीवन में बहुत महत्व था। 'आचार्यकरण' के पश्चात् 'क्षात्र' को पाठशाला में प्रविष्ट किया जाता था। 'क्षात्र' अपने 'अध्यापकों' के नाम से सम्भावित किए जाते थे। वेदोच्चारक का 'श्रोत्रिय' तथा वेद पर 'प्रवचन' करने वाले का 'प्रवक्ता' कहते थे। बालिकाओं की शिक्षा का भी समुचित प्रबन्ध रहा, क्योंकि एक स्थल पर पाणिनि ने इसका उल्लेख किया है और महिला क्षात्रावास 'क्षेत्रशाला' का भी उल्लेख दिया है।

आय और अवस्था

लोग विभिन्न उद्योग-धन्यो तथा नौकरियाँ में लोग लगे हुए थे। 'वेतनादिन्यो जीवित' से यह स्पष्टता ज्ञात होता है कि वेतन पर नौकरी करके लोग जीविकोपार्जन करते थे। 'कर्मकार' तथा 'वृत्ति' से श्रमिकों का बोध होता है।

वाणिज्य-व्यापार का भी जिक्र पाणिनि ने किया है। व्याज पर स्वयं भी दिया जाता था।

उत्तर वैदिक काल में कृषि की उन्नत अवस्था का बोध हमने किया था। पाणिनि के ग्रन्थ से तत्कालीन भारत की कृषि सम्बन्धी उन्नत अवस्था का भी बोध होता है।

नौकरी तथा कृषि के अतिरिक्त कुछ उद्योग-धन्ये भी इनकी जीविका के साधन थे। वस्त्र-कुटीर-उद्योग का स्पष्ट विवरण हमें अष्टाध्यायी से मिलता है। 'कुलाल' (कुम्भ-कार) 'साकुणिक' (बधिक) आदि का भी उल्लेख किया गया है। वस्त्रों की रँगई का भी इन दिनों काफी काम होता था जिसमें 'नील', 'लक्ष्', 'गोरोचन' आदि का प्रयोग किया जाता था। इन विभिन्न उद्योग-धन्ये वालों का अपना कोई संगठन भी रहा होगा ऐसा अष्टाध्यायी से परिलक्षित होता है।

मुद्राओं के क्षेत्र में अब काफी उन्नति हो चुकी थी, ऐसा अष्टाध्यायी में वर्णित मुद्राओं से ज्ञात होता है। पाणिनि, 'कार्पायण', 'निक', 'पण', 'दाद', 'माण' आदि मुद्राओं का उल्लेख करता है। मुद्राओं को चिन्हित किए जाने का भी उल्लेख किया गया है।

सूत्रों में वर्णित सभ्यता

सूत्रों की तिथियों के सम्बन्ध में उनके वर्णन-विषय तथा सूत्रकारों के जन्म स्थानों एवं ग्रन्थों के आधार पर अनुमान लगाया गया है जो सन्तती शताब्दी ई० पू० से दूसरी शताब्दी ई० पू० तक है। यहाँ प्राचीनतम सूत्रग्रन्थों में वर्णित सभ्यता एवं संस्कृति पर ही प्रकाश डाला जाएगा।

राज-प्रबन्ध—राजसत्ता का राजा को अपने हाथ में रखने का उल्लेख है। वर्णाश्रम धर्म का पालन राजा के लिए आवश्यक बताया गया है। गौतम के अनुसार देय, जाति तथा कुटुम्ब के ये नियम जो धर्मविद्वद्व न हो राजा को स्थिर रखना चाहिए अर्थात् उनके विद्वद्व कोई नियम नहीं बनाना चाहिए। इसी प्रकार क्षत्रियाँ, मज्झिमा, शिल्पिना आदि के अपने बनाए हुए नियमों को भी सम्मान देना चाहिए।

कर—उपज का $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{4}{5}$, भाग पशु एवं मुर्गों का $\frac{1}{2}$, कर्तव्य का आदि का $\frac{1}{10}$ भाग राजा कर के रूप में ले सकता था। सर्गिर एक दिन गंगा का जहाज बेगार करते थे और व्यापारी को प्रतिमास एक बन्तु मन्ने दामा पर गंगा का जहाज था। बौद्धायन ने भूमि कर $\frac{1}{2}$ भाग तथा सामुद्रिक व्यापार पर मासिक $\frac{1}{2}$ भाग वृद्धी के रूप में लिये जाना बताया है।

गृहस्थ जीवन तथा उसके मूलाधार— गृहस्थ जीवन का मूल आधार गृहस्थ संप्रदाय है। इस ग्रन्थ में गृहस्थ जीवन के मूल आधारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। गृहस्थ जीवन का अर्थ है, वह जीवन जिसमें व्यक्ति अपने परिवार और समाज के प्रति उत्तरदायी होता है। गृहस्थ जीवन के मूल आधार हैं— धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। गृहस्थ जीवन का उद्देश्य है, अपने जीवन में धर्म का अनुसरण करना और अपने परिवार और समाज के प्रति उत्तरदायी होना। गृहस्थ जीवन का अर्थ है, वह जीवन जिसमें व्यक्ति अपने परिवार और समाज के प्रति उत्तरदायी होता है। गृहस्थ जीवन के मूल आधार हैं— धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।

(१) गर्भाशय संस्कार, (२) पुत्रार्थ संस्कार, (३) शिशु संस्कार, (४) तानकरण संस्कार, (५) विद्वत्पूजा संस्कार, (६) अन्नप्राशन संस्कार, (७) अक्षतंजलि संस्कार, (८) उग्राराधना संस्कार, (९) अग्निहोत्र संस्कार, (१०) यज्ञसमाप्ति संस्कार, (११) पितामह संस्कार, (१२) पंचांग संस्कार, (१३) वरदान संस्कार, (१४) विवाह संस्कार।

॥ श्री गणेशाय नमः ॥
 ॥ श्री गणेशाय नमः ॥

[illegible]

देवों, पूर्वजों, सत्ता, स्वजन, परिजन, अतिथियों आदि के प्रति कर्त्तव्य-पालन, जिससे जीवन सुखमय हो सके।

सम्पूर्ण रहस्य जीवन का मूलाधार यही कर्त्तव्य-पालन ही था। इनसे व्युत्पन्न होने वाला व्यक्ति आर्य-वर्ग में हीन समझा जाता रहा होगा।

वर्णाश्रम—ऋग्वैदिक काल के 'वर्ग' ने उत्तरवैदिक काल में 'वर्ण' का हल्का रूप धारण करना आरम्भ कर दिया था किन्तु अब इसमें काफी जटिलता आती जा रही थी। वर्णों में इस सम्बन्ध में पूर्ण मतभेद नहीं है, कोई बहुत कठिन, कोई बहुत लचीला तथा कोई मध्यम कोटि का नियम प्रतिपादित करता है। गौतम धर्म सूत्र में ब्राह्मण को अन्य वर्णों के अतिरिक्त आपत्ति-काल में शूद्र का दिया हुआ भोजन भी पान करने तक की अनुमति दी गई है। किन्तु साथ ही पुलिस या जेल के अधिकारी, कृषण तथा शत्रु का भोजन करने की आज्ञा नहीं दी गई है। पर इसके विरुद्ध आपन्मन्त्र ने ब्राह्मणों को अपने से नीचे वाले वर्णों का भोजन पान करने का कठोर प्रतिबन्ध लगाया है। गौतम धर्म सूत्र में ब्राह्मणों को अन्य वर्णों के अनिर्दिष्ट आपत्ति काल में स्नान या वश्यक-कर्म करने की अनुमति दी गई है। एक ओर तो गौतम ब्राह्मणों को अपने न्याय की सिद्धि के लिए किसी वर्ण या सम करने की अनुमति देते हैं तथा क्षत्रियों और वृष्यों को भी यही स्वतन्त्रता प्रदान करते हैं, पर दूसरी ओर वे शूद्रों के साथ हर प्रकार की कठोरता करने की अनुमति देने हुए कहते हैं कि शूद्रों को अपने ऊँचे वर्ण वालों (धर्म, क्षत्रिय तथा ब्राह्मण) के जूठे भोजन, वस्त्र, छाने, चटाई तथा जने आदि का प्रयोग करना चाहिये। इससे यह व्यक्त होता है कि वे नई वस्तुओं का प्रयोग नहीं कर सकते थे। इतना ही नहीं यदि वे घेद भूल से भी मुन लें तो उनके कानों में लाख भर देनी चाहिये, यदि वेद मन्त्र का उच्चारण कर दें तो उनकी ज्ञान पाट ली जाय और यदि गद कर लें तो उनके शरीर को दो भागों में विभक्त कर देना चाहिये। ओङ्गान धर्मसूत्र से यह ज्ञात होता है कि ब्राह्मण कृषक, गड़ेरिया, नौकर तथा नट तक का काम करते थे।

आश्रम—यह सूत्र के विषय में लिखते हुए बताया गया था कि यह ग्रन्थ आर्य धर्म पर पूर्ण प्रकाश डालता है। आश्रम का महत्व कितना अधिक बढ़ गया था इसका प्रमाण हमें यह सूत्र से प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य, गार्हपत्य, वानप्रस्थ तथा मन्वाद्य चार आश्रमों का विधान किया गया था। ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु के पास रहकर विद्या-अभ्यास करना पड़ता था। तपश्चर्या पर लोटकर रहस्य जीवन निगमानुसार व्यतीत करना पड़ता था। ऋषिऋण, देवऋण तथा पितृ ऋण से उक्ति होने के लिए सन्तत प्रयास करना पड़ता था। ऋषिऋण से मुक्त होने के लिए न्याष्याय, देवऋण के लिए पशु तथा पितृऋण से मुक्त होने के लिए सन्तानोत्पत्ति करने में विधान था। अनिधि गत्सार रहस्य जीवन का प्रमुख प्रग था। पञ्च महाव्रतों का उल्लेख किया जा चुका है।

रहस्य जीवन समाप्त कर लेने के पश्चात् तृतीय आश्रम या आगम्य होता है जो प्रथम दो से बहुत सटित है। सम्भ्रत, प्रसन्न व्यक्त हो जाने के पश्चात् वानप्रस्थ कहल किया जाता था। वानप्रस्थ आश्रम के प्रन्तर्गत (१) वन्तु न्याय, (२) न्याष्याय, (३) वर्ग काल में एक स्थान पर निवास, (४) निनाद्य (स्वयं स्वच्छापूर्ण) दी

युक्त है। माद्री अने पति पाण्डु के साथ अपनी जीवन-लीला भी समाप्त कर देती है। पर दमयन्ती के दूसरे स्वयम्बर की घोषणा का भी उल्लेख मिलता है जिसे सुनकर नल के अनिच्छित और किसी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ।

महाभारत के समय में सम्भवतः सर्वप्रथम नियोग की प्रथा का प्रचलन ज्ञात होता है। नियोग पति की मृत्यु के पश्चात् या विशेष दशा में उसके जीवित रहने पर भी उसकी आज्ञा से किया जाता था।

तत्कालीन समाज पर एक दृष्टि—मास भक्षण समाज में अन्न अधिक बढ़ गया था। आदिपर्व तथा अनपर्व से ज्ञात होता है कि राजा रन्दिदेव की मायाला में पितृ दो हजार पशुओं का वध किया जाता था तथा वह मास सर्व साधारण में वितरित कर दिया जाता था।

सन्तान से सर्व का रक्षी माना था। अन्न भी यज्ञ को प्राप्तता दी जाती थी। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि का उद्योग समझा जाता है। हाँ देवी-देवताओं से कुछ चीजें प्राप्त की जाती थी, नवीनता इस पर्यन्त कि कुछ प्राचीन वेदिक देवताओं को यज्ञ पदार्थ दिया जाता तथा अन्न यज्ञीय द्रव्य आदि का महत्त्व में उद्धि कर दी गई। यह सनसत्ता ही परम्परा का ही अनुसरण था।

याज्ञिक प्रसाद, अन्न, शर्करा, दूध, गन्ध आदि अन्न के तत्त्व इस

मन्त्रिपरिषद्—राजा की निरकुशता पर मन्त्रिपरिषद् का तथा समाज का भारी अंकुश था। मन्त्रिपरिषद् की अनुमति बिना राजा कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करता था। बहुधा साधारण कार्यों में भी वह मन्त्रणा लेता था। चार ब्राह्मण, ग्राउ क्षत्रिय, इक्कीस वैश्य, तीन शूद्र तथा एक सूत का एक सचिवालय होता था।

परिषद् के अतिरिक्त 'सभा' का भी उल्लेख किया गया है जिसका प्रधान 'सभाध्यक्ष' होता था। सभा न्याय सम्बन्धी मामलों की देख-रेख करती थी।

ग्राम-शासन—शासन की न्यूनतम इकाई ग्राम को माना गया था। ग्राम का प्रधान अधिकारी ग्रामणी होता था। इसके ऊपर दशग्रामी, विंश, तथा शतग्रामी होते थे। ये क्रमशः १०, २० तथा १०० ग्रामों के अधिकारी होते थे। इन सब के ऊपर एक हजार ग्रामों का अधिकारी अधिपति होता था। ग्राम का पूर्ण शासन इनके अधीन था। ये ही कृषि-कर भी वसूल करके राजकोष में भेजते थे। समापर्व में नारद ने युधिष्ठिर को गाँव में पाँच अधिकारी रखने की मन्त्रणा दी है।

गणराज्य—महाभारत में पाँच गणराज्यों का भी उल्लेख किया गया है। अन्वक, वृष्णि, यादव, कुकुर तथा भोज के गण-राज्यों ने अपना एक सगटन बना लिया था। कृष्ण को इस सघ का 'सधमुत्त' बताया गया है।

राज्य पदाधिकारी—शासन-प्रबन्ध के सुचारु रूप से संचालित करने के लिए अनेक प्रकार के अधिकारी होते थे। समापर्व में १८ अधिकारियों का उल्लेख किया गया है। युवराज का शासन-प्रबन्ध में काफी हाथ था। राजमहल, कारागार, ग्ररण्य, सीमावर्ती प्रवेश आदि के विभिन्न अधिकारियों का विवरण मिलता है। शान्तिपर्व में अनेक प्रकार के अफसरों का उल्लेख किया गया है। इनमें सान, नमक, नदी, सेना, शुल्क आदि के अधिकारी प्रमुख हैं। सेना में अनेक प्रकार के अधिकारी थे।

सेना—युद्ध के लिए सेना रखना आवश्यक था और साम्राज्य-निर्माण के लिए युद्ध आवश्यक था। सेना में पैदल, अश्वारोही, गजारोही, रथी आदि सम्मिलित थे। सेना के अधिकारी आभिजात कुलीय व्यक्ति होते थे।

राज्य की आय—आय के प्रमुख साधन कृषि कर, जो उपज का १/६ भाग लिया जाता था तथा व्यापार-वाणिज्य कर थे। जुर्माना से भी अच्छी आमदनी हो जाती थी। शान्तिपर्व में ब्राह्मणों से कर न लेने की बात कही गई है।

रामायण की सामग्रियों तथा उनका ऐतिहासिक महत्व

यद्यपि रामायण-महाभारत की सामग्रियों का अध्ययन विद्वानों ने एक साथ ही किया है क्योंकि ये दोनों लगभग एक ही काल का प्रतिनिधित्व करते हैं, किन्तु विचारों की विभिन्नता के कारण इनका अध्ययन पृथक्-पृथक् करना अधिक उपयुक्त है। समाज की अनेक मान्यताएँ रामायण में परिवर्तित हो गई हैं, राजनीति का भी क्रान्तिपूर्ण प्रयोग उद्घोष में उद्घोष का है। कौटुम्बिक जीवन को एक नया महत्व प्रदान किया गया है। इन सब कारणों से इसका पृथक् अध्ययन ही अधिक सुगम है।

सामाजिक जीवन

शूद्र के जीवन का जो चित्र बाल्मीकि ने रखा है उससे यह बात स्पष्ट होना है कि

महापुरुष लोग उन्हें हेय दृष्टि से नहीं देखते थे। राजनीति में उन्हें स्थान देकर इनका महत्व अधिक बढ़ा दिया गया था। अरण्य में राम तथा निपादों के व्यवहार से भी इसकी पुष्टि हो जाती है कि उदारचित्त व्यक्ति ज्यों को सम्मानित करने में कोई अपगन्ध की बात नहीं समझते थे।

नागिरा की दशा में कुछ प्रकाश हुआ था, पर ध्यान रखना चाहिये कि रामायण में दो ऐसे पात्रों का चित्रण प्रत्येक क्षेत्र में किया गया है जिनमें से एक उत्तम तथा दूसरा अधम है। तथा एक ओर राम का आदर्श प्रस्तुत किया गया है वहीं दूसरी ओर रावण के पतित जीवन का भी चित्रण है, तथा सीता जैसी सौम्यमूर्ति है वहीं कैकेयी जैसी क्रूर स्त्री तथा उषादिनी नागिरा भी है। गजकुमारियों को स्वयंवर का अधिकार था पर स्वयंवर में सीता कुछ गई स्तब्ध हो गई थी। उसी समय उनकी स्वतंत्रता का अन्त हो जाता था। पाणिनीय रस का बहुत प्रतिक महत्व था। पति की सेवा का सार्वाङ्ग उदाहरण सीता है।

भट्टिस्तह की प्रथा प्रचलित थी यह कहने की आवश्यकता नहीं। स्वयं राजा दशरथ अन्तःप्रमाण है। सीता के पारिवारिक सम्बन्ध भी अच्छे न थे वही तो राम के भी जीत लपट का कारण बनता है। किन्तु राम उनकी बात उनकी अपह्वलना करेंगे। राम व सीता के साथ तथा वे पावना।

राम की प्रथा का अन्त हो जाता है।

रामायण में राम

हो सकती है किन्तु इतना तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि चौथी शती ई० पू० के पश्चात् इसे नहीं रखा जा सकता ।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१. महाकाव्य युग से आप क्या अर्थ समझते हैं ? इस समय के पूर्व के भारत का इतिहास हमें किन साधनों से ज्ञात होता है ? उन सामग्रियों से जों सूचना मिलती है उन पर सक्षेप में प्रकाश डालिए ।

२. महाभारत और रामायण में भारतीय समाज का जो चित्रण किया गया है उस पर प्रकाश डालिए ।

३. महाकाव्य युग की राजनीतिक एवं धार्मिक अवस्थाओं के विषय में आप क्या जानते हैं ?

४. जाति-प्रथा के विकास पर एक छोटा-सा निवन्ध लिखिए ।

अध्याय ८

बुद्धकालीन भारत

उत्तर भारत की राजनीतिक अवस्था

उत्तर भारत में आर्यकरण का कार्य बहुत ही वेग से चल रहा था और छठी शताब्दी ई० पू० तक आते-आते यहाँ अनेक शक्तिशाली आर्य केन्द्र स्थापित हो चुके थे जैसा कि हमने धर्म-सूत्रों में या इसके भी पूर्व पाणिनि की ग्रन्थाध्यायी में देखा था। उसमें २२ जनपदों का उल्लेख किया गया है जिनमें कैंक्य, गाणार, कम्भोज, मद्र, अवन्ति, कुरु, साल्व, कोसल, भारत, उसीनर, यौवेय, प्राज्ञ तथा मगध सम्मिलित थे। इनमें से कुछ तो प्राचीन थे तथा कुछ का सगठन बाद में हुआ था। पांचाल, विदेह, अग तथा वग, भी 'प्राच्य जनपद' के नाम से विख्यात थे। धर्मसूत्रों के समय में भी इस क्षेत्र में काफी प्रयास हुआ था। महाकाव्यों के रचना-काल तक आते-आते तो साम्राज्य-निर्माण की भावना इतनी प्रचल हो जाती है कि साम्राज्य के लिए ही कोरव-पाण्डवों का भीषण युद्ध होता है और उधर कैंक्यी का प्रपञ्च रचना पड़ता है। पर अब तक की जितनी सामग्रियाँ मिलती हैं वे तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्थाओं का ही सुन्दर रूप से परिचय कराने में सफल सिद्ध होती हैं। राजनीतिक सिद्धान्तों एवं कुछ अंशों में शासन-व्यवस्था पर भी योड़ा बहुत वे भले ही प्रकाश डाल दें पर राजनीतिक सगठनों का ठीक-ठीक उल्लेख करके तत्कालीन राजनीतिक अवस्था का बोध कराने में वे उतना सफल नहीं होती प्रत्युत यह कहना चाहिए कि इस दृष्टिकोण से वे पूर्णतया असमर्थ सिद्ध होती हैं। वास्तव में प्रारम्भिक बौद्ध ग्रन्थों में ही हमें सर्वप्रथम राजनीतिक इतिहास की पृष्ठभूमि अधिक स्पष्ट रूप से प्राप्त होती है। इन ग्रन्थों में 'अगुत्तर निकाय' अधिक महत्वपूर्ण है, पर 'महावस्तु' तथा 'भगवतीसूत्र' में भी जनपदों की तालिका दी गई है जिनमें कुछ विभिन्नता है। यहाँ हम अगुत्तर निकाय में दी गई सूची के आधार पर १० महाजनपदों का सन्क्षिप्त विवरण देंगे।

महाजनपद

(१) अग, (२) मगध, (३) काशी, (४) कोशल, (५) वज्जि, (६) मल्ल, (७) चेदि, (८) वश या वत्स, (९) कुरु, (१०) पांचाल, (११) मच्छ या मत्स्य, (१२) सू-सेन (१३) अस्सक, (१४) अवन्ति, (१५) गान्धार तथा (१६) कम्भोज आदि १६ महाजनपद थे।

विद्वानों ने उपरोक्त जनपदों की स्थिति इस प्रकार बताई है—

(१) अग—चम्पा इस जनपद की राजधानी थी। वह मगध के अन्तर्गत आधुनिक भागलपुर के निकट था। प्रारम्भ में इस जनपद के राजाओं ने ब्रह्मदत्त के

सहयोग से मगध के कुछ राजाओं को पराजित भी किया था किन्तु कालान्तर में इनकी शक्ति क्षीण हो गई और इन्हे मगध से पराजित होना पड़ा।

(२) मगध—आधुनिक पटना तथा गया जिला इसमें सम्मिलित थे। इसकी राजधानी गिरिज थी। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहद्रथ तथा जरासन्ध यहाँ के प्रसिद्ध राजा हुए हैं।

(३) काशी—इसकी राजधानी वाराणसी या बनारस थी। पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन किसी समय यहाँ राज्य कर चुके थे।

(४) कोशल—आधुनिक अवध के अनेक भाग इसके अन्तर्गत थे। श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। सहेत-महेत (गोंड) में आज भी इसके भग्नावशेष प्राप्त होते हैं। कस कभी यहाँ का शासक रहा जिसका स्वर्ण बराबर काशी से होता रहा और अन्त में कस ने काशी को अपने अधीन कर लिया।

(५) वज्जि—कई जातियों के संगठन स्वरूप वज्जि राज्य की उत्पत्ति हुई थी। वैशाली इसकी राजधानी थी।

(६) मल्ल—मल्लों की दो शाखाएँ थी—एक की राजधानी कुशीनारा (देवरिया जिले में आधुनिक कसिया) तथा दूसरे की पावा (आधुनिक पड़रौना) थी।

(७) चेदि—आधुनिक बुन्देलखण्ड तथा उसके समीपवर्ती भू-भाग इसमें सम्मिलित थे। शक्तिमती या साधिवती इसकी राजधानी थी।

(८) वश या वत्स—अवन्ति के उत्तरपूर्व यमुना की तटवर्ती भूमि इसमें सम्मिलित थी। इसकी राजधानी कौशाम्बी (इलाहाबाद से ३० मील दूर) थी।

(९) कुरु—दिल्ली की समीपवर्ती भूमि तथा मेरठ इस जनपद के अधीन था। इसकी राजधानी सम्भवतः हस्तिनापुर या इन्द्रप्रस्थ थी।

(१०) पंचाल—आधुनिक बहेलखण्ड इसके अन्तर्गत था। मल्लों की भाँति इसकी भी दो शाखाएँ थी, पहली शाखा उत्तर पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र तथा दूसरी शाखा दक्षिण पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी।

(११) मच्छ या मत्स्य—यह जनपद आधुनिक बरपुर रियासत में स्थित था। विराट नगर इसकी राजधानी थी।

(१२) सूरसेन—इसकी राजधानी मथुरा थी।

(१३) अस्सक—यह अवन्ति का एक समीपवर्ती राज्य था। प्रारम्भ में अस्सक गोदावरी नदी के तट पर बसे हुए थे और पोतलि अथवा पोतन इसकी राजधानी थी।

(१४) अवन्ति—इसके अन्तर्गत आधुनिक मालवा था। उज्जैन इसकी राजधानी थी। हेह्यो ने कभी यहाँ राज्य किया था। माहिन्मती इसकी राजधानी थी।

(१५) गन्धार—आधुनिक काश्मीर तथा तत्स्थिला के प्रदेश इसके अन्तर्गत थे। तद्गिला इसकी राजधानी थी।

(१६) कम्भोज—ये गान्धार के पड़ोसी थे। इनमें कभी निकट सम्बन्ध भी रहा होगा क्योंकि गान्धार-कम्भोज अनेक स्थानों पर साथ-साथ उल्लिखित हैं। राजपुर तथा शारका इनके दो प्रमुख नगर थे।

गण-राज्य

उपरोक्त १६ महाजनपदों के अतिरिक्त कुछ गण-राज्यों का उल्लेख भी प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों में किया गया है। ये गण-राज्य निम्नलिखित हैं :—

- (१) कपिलवस्तु (कपिलवस्तु) के शाक्य,
- (२) अल्लकप्प के वुली,
- (३) केसपुत्त के कालाम,
- (४) सु समगिरि के भग्ग,
- (५) रामगाम के कोलीय,
- (६) पावा के मल्ल,
- (७) कुशीनारा के मल्ल,
- (८) पिप्पलिवन के मोरिय,
- (९) मिथिला के विदेह,
- (१०) वैशाली के लिच्छिवी तथा
- (११) वैशाली के नाय ।

इन गण-राज्यों पर सत्तेप में नीचे प्रकाश डाला जायगा ।

(१) कपिलवस्तु के शाक्य—महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म इसी कुल में हुआ था, अतः यह स्वाभाविक है कि बौद्ध ग्रन्थों में इसका विस्तृत पर अतिरजित वर्णन मिले। शाक्य नेपाल की सीमा पर हिमालय की तराई में रहते थे। शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु थी। शाक्यों का गण-राज्य काफी उन्नत था और उन्होंने अनेक विशाल नगरों का निर्माण किया था। राइस डेविस के मतानुसार उक्त गण-राज्य में ८०,००० कुटुम्ब (लगभग पाँच लाख मनुष्य) थे।

शाक्यों का शासन-प्रबन्ध अत्यन्त सुन्दर था। इनकी मन्त्रणा-सभा काफी विषद थी। इस सभा द्वारा ही न्याय तथा शान्ति की व्यवस्था की जाती थी। इसका प्रधान 'राजा' कहलाता था। महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोदन भी इसके 'राजा' रह चुके थे। 'सभागार' में ५०० सदस्यों की सभा होती थी। किसी विषय पर मतैक्य न होने पर 'शलाकाग्रो' (वोटिंग) द्वारा बहुमत लिया जाता था, जो सर्वथा मान्य था।

शाक्यों में विद्या एवं कला के प्रति विशेष अनुराग था। कपिलवस्तु उस समय शिक्षा एवं संस्कृति का केन्द्र माना जाता था। महात्मा बुद्ध ने यहीं विभिन्न प्रकार की कलाओं का अध्ययन सफलतापूर्वक किया था जिसके फलस्वरूप ५०० शाक्यों को प्रतियोगिता में पराजित करके ही वे यशोधरा को ग्रहण कर पाये थे। शाक्यों को अपनी कला एवं संस्कृति पर गर्व था और उसे स्थायित्व देने तथा उसमें किसी प्रकार का सम्मिश्रण न होने देने के अभिप्राय से ही वे अपने इतर वर्गवाले क्षत्रियों से वैवाहिक सम्बन्ध नहीं स्थापित करना चाहते थे। यही कारण था कि उन्होंने कौशल नरेश प्रसेनजित को शाक्य कन्या न देकर एक दासी से ब्याह कर दिया।

(२) अल्लकप्प के वुली—वुली वेथदीय राज के निकट ही कही वसे थे। इनकी भूमि आधुनिक साहावाद तथा मुजफ्फरपुर के बीच कही थी।

(३) केसपुत्त के कालाम—महात्मा गौतम बुद्ध के गुरु आलारकालाम इसी

कुल के थे। इनका सम्बन्ध सम्भवतः शतपथ ब्राह्मण में वर्णित पंचाल केशियों से है।

(४) सुसुमागिरि के भग्ग—ये ऐतरेय ब्राह्मण के प्राचीन भग्ग थे। डा० के० पी० जायसवाल के अनुसार इनकी भूमि में मिर्जापुर तथा उसका समीपवर्ती भू-भाग सम्मिलित था।

(५) रामगाम के कोलीय—इनका निवास-स्थान प्रसिद्ध शाक्यों के पूर्व में था। दोनों गणराज्यों के मध्य में रोहिणी नदी थी। सिन्धु के लिए रोहिणी के जल के प्रश्न पर दोनों गण-राज्यों में सन्धि हो जाया करते थे। इसी पारस्परिक कलह की शान्ति के लिए ही सम्भवतः महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोदन ने कोलियों की दो कन्याओं से ब्याह किया था। महात्मा बुद्ध को भी इसी प्रकार के एक कलह को शान्त करना पड़ा था जिसका उल्लेख जातक में किया गया है।

(६) पावा के मल्ल—ये वशिष्ठ गोत्र के क्षत्रिय थे। इनकी दो शाखाएँ थीं। पहली शाखा पावा के मल्ल सम्भवतः आधुनिक पड़रौना में रहे थे। किन्तु डा० कर्निवम के इस मत के विरुद्ध कुछ इतिहासकार फजिलपुर को ही पावा मानते हैं। पावा में ही महात्मा महावीर ने पंचत्व प्राप्त किया था।

(७) कुशीनारा के मल्ल—यह मल्लों की दूसरी शाखा थी। आधुनिक कसिया ही कुशीनारा नाम से विख्यात था। यहाँ महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण (परिनिर्वाण) हुआ था जिसका प्रमाण कसिया में प्राप्त महात्मा गौतम बुद्ध की परिनिर्वाण मुद्रा में सोंई हुई एक विशाल मूर्ति है।

मल्लों को भी शाक्यों की भाँति शिक्षा एवं कला से विशेष रुचि थी। सुदूर तक्षशिला में मल्लों के एक प्रमुख ने अपने पुत्र वन्धुल को विद्याभ्ययन के लिए भेजा था। दर्शन के क्षेत्र में भी वे काफ़ी आगे बढ़े थे और इनका एक नगर उरुवेलक्रम तो दार्शनिक वाद-विवाद के लिए प्रसिद्ध था। धर्म के प्रति भी इनकी विशेष रुचि थी। बौद्ध धर्म के उत्थान में मल्लों की प्रशसनीय देन है। अनुरोध, आनन्द, उपालि आदि के नाम एवं कार्य इस क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय हैं।

(८) पिप्पलिवन के मोरिय—महावंश टीका से ज्ञात होता है कि मोरिय पहले शाक्य थे पर कालान्तर में विड्डम की क्रूरता से ऊँचकर ये स्थानान्तरण करके हिमालय के पर्वतीय भाग में चले आये जहाँ उन्होंने पिप्पलिवन नगर का निर्माण किया। इन्हें मोरिय की सज्ञा इसलिए दी गई थी कि इनकी नगरी सर्वदा मोरों के शब्दों से गुञ्जरित रहती थी। मगध साम्राज्य का निर्माता चन्द्रगुप्त इन्हीं मोरिय (मौर्यों) का वंशज था।

(९) मिथिला के विदेह—मिथिला इसकी राजधानी थी। जातक से ज्ञात होता है कि यह बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था और दूर-दूर के व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे।

(१०) वैशाली के लिच्छिवी—लिच्छिवी क्षत्रिय थे। इनके वैशाहिक सम्बन्धों के आधार पर ही हम इन्हें क्षत्रिय मानते हैं। महावीर के पिता सिद्धार्थ ने इनसे कन्या से ब्याह किया था। क्षत्रिय होने के कारण ही महात्मा बुद्ध के मगधगमन में वे अधि-

कारी हुए। वैशाली इनकी राजधानी थी। महावस्तु, महाभग्ग, महापरिनिब्बान मुत्त आदि से ज्ञात होता है कि महात्मा गौतम बुद्ध के काल में लिच्छिवियों ने प्राशातीत उन्नति कर ली थी। इनके अनेक नगर अत्यधिक सुसज्जित एवं समृद्धाली थे। नगर में चारों ओर अनेक चैत्य, विहार तथा राजप्रासाद थे। राजप्रासाद विभिन्न कुलीन सरदारों के थे।

लिच्छिवियों का शासन अत्यन्त सुव्यवस्थित था। गणराज्य में ७,७०७ 'राजा' अनेक 'उपराजा', 'सेनापति', तथा 'भाण्डागारिक' थे। मिथिला के विदेह, वैशाली के लिच्छिवी तथा नाय का ही एक संगठन 'ग्रन्थकुल' (ग्रन्थकुल) के नाम से विख्यात था।

महापरिनिब्बान मुत्त से ज्ञात होता है कि लिच्छिवियों का गणराज्य अनेक विशेषताओं से युक्त था। उनमें मतैश्वर्य, सौहार्द, आदर, दृढ़ता आदि की भावना बलवती थी। इन गुणों के अतिरिक्त उनमें एक सर्वश्रेष्ठ गुण या राष्ट्रीयता की प्रबल भावना। महात्मा बुद्ध ने इनकी सहिष्णुता की काफी प्रशंसा की है। लिच्छिवियों पर बुद्ध तथा जैन के उपदेशों का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा और अनेक राजकुमारों ने धार्मिक-क्षेत्र में प्रशसनीय कार्य किये।

(११) वैशाली के नाय—ग्रन्थकुल का उल्लेख पीछे किया गया है। इसके अन्तर्गत आठ गण थे जिनमें विदेह, जात्रिक, लिच्छिवी तथा वज्जि सम्मिलित थे। उग्र, भोग, ऐहवारु तथा कौरव अन्य चार गण थे। जात्रिक कश्यप गोत्र के क्षत्रिय थे। सूत्र-कृतांग से ज्ञात होता है कि महावीर स्वामी का जन्म इसी कुल में हुआ था क्योंकि उक्त ग्रन्थ ने उन्हें 'सर्वोच्च जिन', जात्रिपुत्र महावीर' कहा है। जात्रिकों का अपना गणराज्य वैशाली, कुण्डगाम तथा वनियगाम से युक्त था और इसका केन्द्र कोल्लग नामक स्थान में था।

सभ की बैठक—'सभागार' या 'आराम' में 'आसनपन्नापक' नामक अधिकारी 'अदसक निसीदनम्' (चटाई या कम्बल) पर लोगों के बैठने का प्रबन्ध करता था। सभों में एक निश्चित सदस्यों की उपस्थिति वाञ्छनीय थी। यह सख्या ५, १०, २० या इससे भी अधिक थी। निश्चित सख्या से कम उपस्थिति होने पर (कोरम पूरा न होने पर) सभा स्थगित करनी पड़ती थी अन्यथा उसकी कार्यवाही मान्य नहीं समझी जाती थी। कभी-कभी कोरम की पूर्ति स्थानापन्न व्यक्ति द्वारा कर ली जाती थी जिसे 'गण-पूरक' कहते थे। सभ के प्रधान 'विनयधार' को कोरम के इतर समझा जाता था। इस कोरम में 'भिच्छु-णियों', प्रजातीय व्यक्तियों तथा उस व्यक्ति को भी सम्मिलित किया जाता था जिसके विरुद्ध सभ की कार्यवाही होने को रहती थी। चूलवर्ग में सभ की कार्यवाही को मान्यता देने के लिए आवश्यक तत्वों का निरूपण किया गया है जिसके अनुसार कोई भी बैठक तब तक जायज नहीं मानी जाती थी जब तक (१) उसका कोरम पूर्ण न हो, (२) केवल योग्य व्यक्तियों से युक्त न हो, (३) उसमें मत न माँगा जाय, (४) विचाराधीन विषय पर सभ की अनुमति न ले ली जाय तथा (५) प्रस्ताव का पाठ तीन बार न किया जाय।

‘ज्ञाति’ की ‘स्थाना’ से कार्यवाही आरम्भ होती थी और तत्पश्चात् इसकी घोषणा (अनुस्तावनम्) की जाती थी। ‘अनग्र’ (विषयेतर वार्ता) निषेध थी। ‘ज्ञाति द्वितीय’ या ‘ज्ञाति चतुर्थकम्भ’ से ज्ञात होता है कि कभी-कभी दो बार और कभी चार-चार बार तक प्रस्तावपाठ होता था। महावग्ग से यह पता चलता है कि जो प्रस्ताव के समर्थक थे उन्हें मौन रहने को कहा जाता था और जो इसके विरोधी थे वे बोलते थे। कभी-कभी वादाविवाद इतना अधिक बढ़ जाता था कि ‘कलह’ उत्पन्न हो जाती थी। जब किसी प्रश्न पर किसी स्थान (आवास) का सघ मतैस्य नहीं हो पाता था तो उसके समस्त सदस्य अपने निकटवर्ती किसी बड़े सघ में जाते थे और वहाँ भी मान्य निर्णय न होने पर समस्या हर प्रकार से कुशल एवं योग्य व्यक्तियों (सदस्यों) की चुनी हुई सभा (उद्वाहिका सभा) के सम्मुख रखी जाती थी। यदि उक्त सभा भी सम-भौता नहीं कर पाती थी तो मामला सम्पूर्ण सघ के सम्मुख रख दिया जाता था जिसमें ‘वोटिंग’ द्वारा निर्णय लिया जाता था, जिसे ‘येम्भुट्यायिकेन’ कहते थे। पोलिंग-आफिसर ‘छन्द’ (पक्षपात) दोष, मोह, भय आदि से रहित होता था। ‘शलाका’ द्वारा वोट लिया जाता था, ‘शलाकाग्राहक’ (पोलिंग-आफिसर) इन शलाकाओं का एकत्रित कर लेता था। सघ की जो बैठकें होती थी उनका लेखा रखने के लिए लिपिक होने थे। चार-चार ऐसे कर्मचारी नियुक्त किये जाते थे।

गणतन्त्रों की विधान-निर्मात्री सभा का हमें कुछ स्पष्ट ज्ञान नहीं प्राप्त है। सम्भवतः केन्द्रीय समिति पर ही इसका उत्तरदायित्व था।

उपरोक्त विवरण से यह परिलक्षित होता है कि तत्कालीन भारत में सघ का महत्व बहुत अधिक था। इनकी बैठकों के दस विराट विवरण से हमें जनता की राजनीतिक जागरूकता का भी बोध होता है। आधुनिक युग में संघ-सरकार की सभाओं में जिन पद्धतियों का प्रचलन है उनमें लगभग सारी उन प्राचीन काल में प्रचलित थीं। स्वयं महात्मा बुद्ध भी गण-राज्यों की इस व्यवस्था में काफी प्रभावित हुए थे और इन्हीं सघों के आधार पर पश्चात् कालीन बौद्ध समाज संगठन हुआ था।

राजतन्त्रीय राज्य

१६ महाजनपदों तथा ११ गण-राज्यों के अतिरिक्त चार विशाल राजतन्त्रीय राज्यों का भी बोध हमें बौद्ध ग्रन्थों से होता है। वहाँ हम उन चार प्रमुख राज्यों का वर्णन करेंगे जो उस समय समस्त उत्तरी भारत में प्रसिद्ध थे, जिनकी शक्ति अतिरिक्त थी और जो साम्राज्यवाद की बलवती भावना से ओत-प्रोत थे। ये राज (१) वत्स, (२) अवन्ति, (३) मगध और (४) कोशल हैं।

वत्स—वत्स की राजधानी कोशान्धी थी जो इलाहाबाद से दस मील दूर कोसम गाँव की निकटवर्ती भूमि के पास या सम्भवतः उन्नी प्रान्त में थी। महात्मा गौतम बुद्ध के काल में व्यापार में इसने असाधारण उन्नति कर ली थी। इसका व्यापारिक-मन्दिर रखने का प्रमुख कारण यह था कि यह विदिशा रोड के बुधे उद्गम जगत् के व्यापारिक मार्ग में पड़ता था। बुद्ध काल में उद्गम नहर का शावक था। उद्गम के सम्मुख में कामधिया का बाहुल्य है पर ये इतिहास के दिने निकट है यह नहीं कहा जा सकता।

उदयन के सम्बन्ध में कयासरिस्तागर में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है पर जैसा कि टी० आर० भण्डारकर का मत है इसका अधिकांश अविश्वसनीय है।

उदयन की शक्ति के सम्बन्ध में बौद्ध ग्रन्थ बहुत उदार वृत्ति रखते हुए बताते हैं कि वह अत्यन्त शक्तिशाली था और उसकी सेना सर्वथा सशस्त्र सीमाया पर तैयार रहती थी। कयासरिस्तागर तथा प्रियदर्शिका से उदयन की दिग्विजया का वाद होता है। इनके अनुसार उदयन ने कर्लिंग को हराया था। कोशल में भी उसकी शत्रुता थी। उदयन के पुत्र का नाम बोधि था जो सुमुमारगिरि के भग्ग नगर पर युवराज के रूप में शासन करता था। पर इसके आगे यह नहीं ज्ञात होता कि उदयन के पश्चात् उसके पुत्र ने वत्स पर राज्य किया अथवा नहीं।

उदयन बौद्ध भिक्षु पिंगडोल भद्राज द्वारा बौद्धधर्म का समर्थक एवं उसका रक्षक बनाया गया था।

अवन्ति—अवन्ति राज्य के अन्तर्गत आधुनिक मध्य मालवा, निमार, मध्य प्रदेश तथा वरार के पड़ोसी देश सम्मिलित थे। बुद्ध काल में यहाँ का शासक प्रद्योत या प्रयोत था। प्रद्योत को बौद्ध ग्रन्थों में क्रूर, महत्वाकांक्षी एवं युद्धप्रिय के रूप में चित्रित किया गया है। उदयन को किसी प्रकार पराजित करके उसके राज्य का अल्पसात करने की ही कामना निरन्तर प्रद्योत के हृदय में जोर मारती रही। प्रद्योत अपनी राजधानी उज्जैन से निरन्तर इस प्रकार का प्रयास करता रहा। वासवदत्ता जिसका हरण उदयन ने कर लिया था इसकी रानी अगारवती से उत्पन्न हुई थी। प्रद्योत ने बांखे से उदयन को बन्दी बना लिया था। उदयन ने भी इस छल का प्रत्युत्तर भली भाँति दिया और उसकी पुत्री वासवदत्ता को ही राज्य महल से चुपके से निकाल ले गया।

प्रद्योत के दो पुत्र गोपाल तथा पालक थे। गोपाल ने अपने छोटे भाई पालक के लिए गद्दी छोड़ दी थी। सम्भवतः कालान्तर में प्रद्योत महाकाव्यायन के प्रभाव से बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। तत्पश्चात् अवन्ति बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केन्द्र हो गया।

मगध—इन चार प्राचीन नृपतन्त्रा (वत्स, अवन्ति, मगध तथा कोशल) में मगध ही अत्यधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है। मगध के दो प्रसिद्ध राजाओं—विम्बिसार तथा अजातशत्रु का इतिहास ही प्राचीन मगध का इतिहास है। अतः हम इन पर पृथक्-पृथक् प्रकाश डालेंगे। पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम ब्राह्मण वंश का शासन रहा। तत्पश्चात् वज्जिवंश वालों ने इसे बलपूर्वक अपने अधीन कर लिया और विम्बिसार ने इन्हीं गंगा नदी की ओर भगा कर मगध पर अपना अधिकार स्थापित करके राजगृह को अपनी राजधानी बना लिया।

विम्बिसार का शासन तथा उनकी विजयें—विम्बिसार की राजधानी गिरिव्रज थी पर बाद में उसने इसे बदल दिया और राजगृह में नवीन राजधानी की स्थापना की। महाभारत के अनुसार गिरिव्रज जरासन्ध की राजधानी थी। बुद्धघोष ने राजगृह को 'विम्बिसारपुरी' बताया है।

विम्बिसार ने कौशाम्बी का राज्य, स्थानीक द्वारा विजित अग्न राज्य को अपने अधीन बनाकर अपने राज्य की सीमा काफी विस्तृत कर दी थी। उसने अग्न को एक पृथक् प्रान्त बनाकर कुण्डिक को उसका गवर्नर बना दिया। कुण्डिक चम्पा में रहकर अग्न

का शासन-भार सँभालता था। अग के अन्तर्गत अनेक बड़े-बड़े नगर थे, अतः अग वे सभी विभिन्नसार की राज्य-सीमा के अन्तर्गत हो गये। इसके राज्य में ८०,००० गाँव सम्मिलित थे। इसका क्षेत्रफल लगभग ६०० मील से भी अधिक था और जिसे अजात-शत्रु ने अपनी अन्य विजयों द्वारा १५,००० मील कर दिया। विभिन्नसार के राज्य में कुछ गण-राज्य भी थे जिनके शासन 'राजकुमारों' के हाथ में थे।

विभिन्नसार का शासन बहुत ही कठोर था। दण्ड-विधान में किसी प्रकार की दया का स्थान न था। 'महामात्र', 'सन्त्रास्थक', 'बोहारिक', 'सेनापति' आदि राजकर्मचारियों का उल्लेख मिलता है।

विभिन्नसार का धर्म—जैन मतावलम्बियों का यह कहना है कि वह जैन था और महावीर स्वामी का अनन्य भक्त था। विभिन्नसार बहुत ही श्रद्धा एवं आदर के साथ महावीर स्वामी के पास गया था और पालियों, नीकरो तथा सम्बन्धियों के साथ जैनमतावलम्बी हो गया। उसी प्रकार बौद्ध ग्रन्थों से यह ज्ञात होता है कि विभिन्नसार गौतम से गिरिज में मिल चुका था और यद्यपि वे अभी बुद्ध नहीं हो पाये थे तथापि वह उनसे बहुत प्रभावित हुआ। महात्मा बुद्ध से भी वह अपनी नई राजधानी राजगृह में मिल चुका था और उसने बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया।

मृत्यु—अजातशत्रु ने अपने पिता विभिन्नसार का अन्त बुद्ध भगवान के निर्वाण के आठ वर्ष पूर्व अर्थात् ५५१ ई०पू० में कर दिया। सम्भवतः इसके पूर्व ही विभिन्नसार ने हत्या पर तुले अजात शत्रु को सिंहासन दे दिया था।

अजातशत्रु—बौद्ध ग्रन्थ विनय से हमें अजातशत्रु के काले कारनामों का बोध होता है। उक्त ग्रन्थ में यह बताया गया है कि महात्मा बुद्ध के विरोधी देवदत्त ने अजात-शत्रु को भड़काकर विभिन्नसार के विरुद्ध कर दिया और उसने इस राजकुमार को इतना बरगलाया की एक दिन वह छूरा लेकर पिता की हत्या के लिए उसके अन्त पुर में पहुँच गया, पर प्रहरियों ने उसे पकड़ लिया। जब विभिन्नसार को पुत्र का यह दृश्य तथा उसका मन्तव्य ज्ञात हुआ तो उसने उसे न केवल क्षमा कर दिया बल्कि अपना राज्य भी उसे दे दिया। पर अजातशत्रु को इस पर भी संतोष नहीं हुआ और उसने पिता का वध अपने हाथों ही कर दिया। देवदत्त ने उससे कहा था कि जीवन थोड़े दिनों का होता है और शासन-सत्ता उसके हाथों में कभी दिनों में आ सक्ता है। अतः राजकुमार! अपने पिता का वध करो और राजा बनो। अजातशत्रु ने न्यय ही महान्ना गौतम बुद्ध के सम्मुख यह स्वीकार किया कि उसने अपने पिता का वध राज्य के लिए किया था।

अजातशत्रु की विजय—लगभग ५५१ ई०पू० में अजातशत्रु निरामना-रुद्ध हुआ। उपर पल्ल की प्रकल्पात् मृत्यु से प्रसीधिता कोशल देवी की अधिष्ठित दिन तक वैधव्य न स्वीकार कर सकी और उसका भी देहावसान हो गया। प्रमेनक्षित के पिता मराठाशत्रु ने अपनी पुत्री कोशल देवी का प्याह अजातशत्रु के पिता विभिन्नसार के काले के पश्चात् ही काशी नगरी को दण्ड रूप में दे दिया था। अग जो विरुद्ध परि-स्थिति अजातशत्रु के सम्मुख उपस्थित हानी है उसके मूल में काशी दण्ड में प्राप्त काशी नगरी है। अजातशत्रु विजय के सम्पत्तीन अन्य नगरों की नाति काशी को भी अपने अधीन सम्भूता था और इस प्रकार बहुत दिनों तक काशी नगरी से हर काल काया रहा।

पर कोशला देवी की मृत्यु के पश्चात् उसका भाई प्रसेनजित यह कदापि भीकार नहीं कर सकता था कि पितृ-हन्ता अजातशत्रु का अधिकार काशी पर यत्र भी पड़ता बना रहे। अतः उसने इसका विरोध किया और फलस्वरूप कोशल-मगध में मधर्ष छिन्न गया। प्रारम्भ में प्रसेनजित को पराजित होकर श्रावस्ती भाग जाना पड़ा पर बाद में वह अजातशत्रु की सम्पूर्ण सेना को उसके साथ बन्दी बनाने में सफल हो गया।

अन्त में दोनों में सन्धि हो गई हे और प्रसेनजित ने अजातशत्रु की सेना, उसका राज्य आदि लौटा दिया, साथ ही अपनी पुत्री वजिरा का ब्याह भी उससे कर दिया।

अजातशत्रु का दूसरा सर्पर्ष वैशाली के लिच्छिवियों में हुआ। हम ज्ञात हैं कि अजातशत्रु वैदेही पुत्र था। अर्थात् उसकी माता वैदेही अर्थात् लिच्छिवि राजकुमारी थी। अब इन्हीं लिच्छिवियों (वज्जियों) से अजात शत्रु ने सर्पर्ष छेड़ दिया।

अजातशत्रु को इस द्वितीय संग्राम में बहुत बड़ी शक्ति का सामना करना पड़ा था जिसमें अनेक सम्मिलित शक्तियाँ थी। केवल लिच्छिवी ही काफी शक्तिशाली हो चुके थे। उनकी सामरिक शक्ति, सच्चरित्रता, नियमितता तथा काट सहिष्णुता की चर्चा स्वयं भगवान् बुद्ध ने की है और कहा है कि वे अजेय और अभेद्य हैं क्योंकि वे गण-राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए सभी आवश्यक तत्वों का पालन करते हैं, स्वतन्त्र एवं परिपूर्ण सभाएँ करते हैं मत एवं नीति में एकता रखते हैं, प्राचीन प्रथाओं, रीति-रिवाजों एवं विश्वासों का पालन करते हैं, बड़ा का आदर करते हैं, नारियों तथा सन्यासियों का सम्मान करते हैं आदि आदि। निश्चय ही अजातशत्रु लिच्छिवियों को पराजित करने में काफी परेशान हो जाता और सम्भवतः अन्त में भी उसे विजय न मिलती पर उसे यह सूचन प्राप्त हुआ कि लिच्छिवियों के सघ में फूट उत्पन्न करके उनका नाश किया जा सकता है और अन्त में उसने किया भी यही। उसने अपने राज्य की सीमा पर स्थित पाटलिग्राम का, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र हुआ, युद्ध केन्द्र बनाने का निश्चय किया और यहाँ पर अत्यन्त सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण तजी से किया जाने लगा। इस दुर्ग का निर्माण अजातशत्रु के दो प्रांगण एवं कुराल मन्त्री सुनीव तथा वस्सकार के निरीक्षण में हुआ। वहाँ उक्त मन्त्रियों ने गौतम बुद्ध को आमन्त्रित भी किया और तभी महात्मा बुद्ध ने यह भविष्यवाणी की थी कि पाटलिपुत्र आर्यावर्त की एक प्रमुख नगरी होगी। दुर्ग बन जाने के बाद अजातशत्रु ने रण-भेद्य राजा दी। उसकी कूटनीति वास्तव में पूर्णरूप से सफल हुई। लिच्छिवियों में परस्पर वाद-विवाद होने लगा कि कौन पहले आगे बढ़े। अन्ततोगत्वा अजातशत्रु की विजय हुई पर उसे इस युद्ध में जैनग्रन्थों के कथनानुसार १६ वर्ष लगे।

अजातशत्रु की बढ़ती हुई ताकत का प्रतिस्पर्धा अवन्ति का चण्डप्रयोध था। चण्डप्रयोध तथा अजातशत्रु के पिता विम्बिसार में सुन्दर पारस्परिक व्यवहार था—क्योंकि बौद्ध ग्रन्थों से यह ज्ञात होता है कि जिस समय चण्डप्रयोध पाण्डु रोग से प्रपीड़ित था उस समय उसकी चिकित्सा के लिए विम्बिसार ने अपने राजवेद्य जीवक को भेजा था। किन्तु अजातशत्रु से इसके सम्बन्ध अच्छे नहीं जान पड़ते क्योंकि प्रयोध के आक्रमण के भय से ही उसने राजशूट की किलेबन्दी करवाई थी।

अज्ञातशत्रु का धर्म—ज्ञात होता है कुणिक (अज्ञातशत्रु) अपनी पत्नी तथा अपने सहचरों के साथ महावीर स्वामी के पास आया करता था। जब वह वैशाली में था तब भी उसने महावीर स्वामी से भेंट की थी। यहाँ उसने जैन भिक्षुओं के प्रति अपने शुभ हार्दिक उद्गार प्रकट किये थे। उसने महावीर द्वारा प्रशस्त मार्ग की प्रशंसा मुक्त कण्ठ से की। तत्पश्चात् वह कम बौद्ध हो गया, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, केवल यही अनुमान लगाया जा सकता है कि सम्भवतः महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात् ही वह बौद्ध हुआ।

कोशल—कोशल का इतिहास कस से आरम्भ होता है। कस के सम्बन्ध में केवल इतना ज्ञात है कि इसने काशी राज्य को कोशल में मिला लिया था। पर इसका भी कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं प्राप्त है। कोशल का सर्वश्रेष्ठ बुद्धकालीन राजा प्रसेनजित या प्रसेनजित कस के ही वंश का था। वास्तव में प्रसेनजित के शासनकाल में ही कोशल का विकास हो सका।

प्रसेनजित ने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। प्रसेनजित के पिता महाकोशल ने अपनी पुत्री का ब्याह मगध-नरेश विम्बिसार से कर दिया था। इस वैवाहिक सम्बन्ध से प्रसेनजित और विम्बिसार में पारस्परिक मेल था पर कालान्तर में विम्बिसार की मृत्यु के पश्चात् यही सम्बन्ध अज्ञातशत्रु तथा प्रसेनजित के सम्पर्क का कारण बना जिस पर प्रकाश डाला जा चुका है।

कोशल के तीन प्रसिद्ध नगर अयोध्या, साकेत तथा श्रावस्ती थे। जैसा कि आरम्भ में ही बताया गया है प्रसेनजित अत्यन्त उदार और दानी था। महात्मा बुद्ध और उसके सम्बन्ध का उल्लेख हमें बौद्ध ग्रन्थों में मिलते हैं।

प्रसेनजित के पश्चात् उसका पुत्र विट्ठभ कोशल के सिंहासन पर आनन्द हुआ। विट्ठभ ने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था। ज्ञात होता है प्रसेनजित ने बुद्ध भगवान के प्रति असीम श्रद्धा भाव से प्रेरित होकर उनके ही कुल शाक्य कुल से एक शाक्य कुमारी विवाह में माँगी। शाक्यों ने आत्माभिमान में चूर होकर शाक्य कुमारी न देकर एक दासी कन्या भेज दी। इसी दासी कन्या वात्सल-सत्तिषा से विट्ठभ उत्पन्न हुआ था और जिस समय प्रसेनजित को इस रहस्य का बोध हुआ तो उसने इन दोनों को राज्यच्युत कर दिया। किन्तु महात्मा बुद्ध के समझने-बुझाने पर प्रसेनजित ने उन्हें पुनः सम्मानित किया। इन सारे कार्यों ने विट्ठभ को विद्रोही मनाने में योग दिया। किन्तु अपने अग्रमान का प्रतिहार केवल पिता से लेकर ही वह मान रखने वाला न था। इस अग्रमान के मूल कारण शाक्यों को भी बट भली-भाँति धाँस कर देना चाहता था। अतः उसने इन पर आक्रमण कर दिया। अचिरवती नदी पर विट्ठभ तथा शाक्यों की मुठभेड़ हुई। कहा जाता है कि उसने शाक्यों को पूर्णतया धाँस कर दिया पर अचिरवती नदी में ऐसी तड़ आ गई कि उसमें विट्ठभ समान सेना सहित बह गया।

अन्त में मगध कोशल की नदी हुई ताका में मिली होकर उसका एक विभित प्रदेश हो गया।

बुद्ध कालीन भारत की इस राजनीतिक अवस्था के प्रामाणिक प्रमाण

ज्ञात होता है कि सम्पूर्ण उत्तरी भारत में अनेक छोटे छोटे गणराज्य विद्यमान थे जिनमें आधुनिक प्रजातन्त्र के अभिकाश तत्व विद्यमान थे। यद्यपि इन गण-राज्यों में कुछ चुने हुए व्यक्तियों द्वारा ही शासन होता था तथापि बहुमत मान्य था। गण-राज्यों के साथ-साथ स्वतन्त्र राज्य भी उन्नत अवस्था में थे। मगध राज्य ऊर्ध्वगत के प्रथम शोषण पर पदार्पण कर रहा था। गण-राज्यों को अपने में विलीन करके तथा कुछ उत्पन्न राज्यों को भी पराजित करके वह शक्तिशाली राज्य बनता जा रहा था।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१. उत्तर भारत की छठी शताब्दी ई० पू० की राजनीतिक अवस्था का सक्षिप्त परिचय दीजिये।
२. मगध के उत्कर्ष का इतिहास लिखिए।
३. अजातशत्रु के विषय में आप क्या जानते हैं ?
४. छठी शताब्दी ई० पू० के गणतन्त्रीय शासन का सक्षिप्त परिचय दीजिए।

अध्याय ६

जैन धर्म

जैन अनुश्रुतियों के अनुसार जैन धर्म काफी पुराना है और महावीर के पूर्व भी २३ तीर्थंकर हो चुके थे। २४ तीर्थंकरों के नाम इस प्रकार हैं :—

(१) ऋषभदेव, (२) अजितनाथ, (३) समवनाथ, (४) अभिनन्दन नाथ, (५) सुमतिनाथ, (६) सुपन्ननाथ, (७) सुपार्ष्व नाथ, (८) चन्द्रप्रभु, (९) पुण्यदत्त, (१०) शीतल नाथ, (११) श्रीयास नाथ, (१२) वसुपद्म, (१३) विमल नाथ, (१४) अनन्त नाथ, (१५) धर्मनाथ (१६) सन्त नाथ, (१७) कुम्भनाथ, (१८) अरनाथ, (१९) मल्लिनाथ, (२०) मुनिसत्रत नाथ, (२०) नृमिनाथ, (२२) नेमिनाथ, (२३) पार्ष्वनाथ तथा (२४) वर्धमान महावीर।

प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के सम्बन्ध में इनका कहना है कि ये एक राजा थे और अपने पुत्र भारत के लिए सिंहासन रिक्त करके ये सन्यासी हो गये। तेइसवें तीर्थंकर ही वाल्मीकि में ऐतिहासिक व्यक्ति ज्ञात होते हैं। इनकी तिथि अनुमानतः ई० पू० आठवीं सदी है।

पार्ष्वनाथ—जैसा कि ऊपर बताया गया है पार्ष्वनाथ ऐतिहासिक व्यक्ति ज्ञात होते हैं। कश्यप के अनुसार ये इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम वाना तथा पत्नी का नाम प्रभावती था। इनके पिता प्रभास के राजा थे। पार्ष्वनाथ ने बर्हा, ग्राशनपद नामक उपवन में ३३ दिन तक उपवास करने के पश्चात् सन्यास ग्रहण कर लिया। ८३ दिनों तक महन चिन्ता के उपरान्त उन्हें ज्ञान (नेबल, कैवल्य) प्राप्त हुआ। पार्ष्वनाथ के साथ आठ 'गण' तथा आठ 'गणधार' थे। इनके नाम इस प्रकार थे—(१) शुभ, (२) प्रार्यधोष, (३) वशिष्ठ (४) ब्रह्मचारिन, (५) सीमा, (६) श्रीधर, (७) वीरभद्र तथा (८) यशस।

इनके साथ अनेक श्रमण तथा सन्नायिगों का भी उल्लेख मिलता है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्ष्वनाथ ने १०० वर्षों की आयु में समेत पर्वत पर निर्वास प्राप्त किया। पार्ष्वनाथ के प्रमुख चार सिद्धान्त थे—(१) अहिंसा, (२) अल्प, (३) अन्तेय तथा (४) अपात्रिह।

महावीर

महावीर का जन्म कात्थप गोत्रीय क्षत्रिय सिद्धार्थ के घर में हुआ। सिद्धार्थ कुशग्राम (वाराणसी) के एक सम्भ्रान्त व्यक्ति थे। ये किसी अपने ज्ञान के एक छोटे से कृत के प्रभाव से प्रियदा नाम शक्ति हुए थे। सिद्धार्थ की प्रसिद्धि एवं उनका स्थान अपने समय के कुछ प्रजापति में इतना बढ़ गया था कि उन्होंने प्रसिद्ध निष्पत्ति राजा जैमिनी को ब्रह्म से अपना नाश किया था।

महावीर का व्याह यशोदा से हुआ था जिससे अनुज्जा या प्रियदर्शना नामक पुत्री भी उत्पन्न हुई।

तीस वर्ष गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के पश्चात् माता-पिता के स्वर्गवास के उपरान्त अपने बड़े भ्राता नन्दिवर्धन से आज्ञा लेकर वर्धमान ने गृहत्याग किया। घर छोड़ते समय उनके साथ असंख्य लोग चले जिन्हें वर्धमान ने शान्दवन में ग्राह्य लौटा दिया। बारह वर्षों तक की कठिन तपश्चर्या, शारीरिक यत्ना के पश्चात् उन्हें जूम्भिका ग्राम के निकट रिगुपालिका नामक नदी के तट पर शाल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और वे 'जिन' या 'अरहत' हुए।

चित्र ७—महावीर स्वामी

स्पर्धा में महावीर को अपना मत स्थापित करना था। महावीर के कुछ अनुयायियों का बुद्ध से मिल जाने का भी उल्लेख मिलता है।

जैन तथा बौद्ध धर्म के उत्थान में योग देने वाला जो सबसे बड़ा कारण है वह राजाओं का सहयोग है। महावीर को धर्मप्रचार करने में उनके कुछ प्रमुख शिष्यों ने काफी योग दिया। इनमें (१) आनन्द, (२) कामदेव, (३) चुल्लानिपिया, (४) सुरदेव, (५) चुल्लसपग, (६) कुण्डकोलिय, (७) सद्दालपुत्र, (८) महासपग (९) नन्दिनीपिया, (१०) साल्हीपिया आदि विशेष उल्लेखनीय हैं।

अपने अथक परिश्रम से असंख्य अनुयायी बनाकर तथा कुछ ऐसे शिष्य तैयार करके जो जैन-धर्म को स्थायी बना सके, महावीर ने ५४६ ई० पू० में निर्वाण प्राप्त

महावीर-धर्म प्रचारक के रूप में—
महावीर के जीवन की कठिनाइयों को देखते हुए यह कहना पड़ता है कि उनमें जो कष्ट सहिष्णुता थी वह सचमुच अनुपमेय थी। महावीर ने अपने ज्ञान का प्रचार हर प्रकार की यातनायें सहकर भी करने का निश्चय किया। प्रारम्भ में तो वे अकेले ही घूमा करते थे पर कुछ काल पश्चात् उन्हें घोपाल नाम का एक सहयोगी भी मिल गया।

महावीर को धर्म-प्रचार करने में साधारण कठिनाइयों का ही सामना नहीं करना पड़ा। उस समय भारत में प्राचीन वैदिक धर्म के अनेक सम्प्रदाय तथा कुछ नवीन धार्मिक दल विद्यमान थे। इनमें बुद्ध, वार्हस्पत्य, नास्तिक या चावीक, वेदान्तीय, सांख्य, अष्टावदीय, आजीविक, त्रैराशिक तथा शैव्य मत प्रधान हैं। इन समस्तवादों की प्रति-

किया। इस तिथि को उनकी निधन तिथि मानकर तथा ७२ वर्ष उनका जीवन-काल मानकर महावीर की जन्मतिथि ६१८ ई० पू० मानी गई है।

सिद्धान्त

आत्मा—आत्मा के सम्बन्ध में मत-निर्धारण ईश्वर में विश्वास या अविश्वास पर निर्भर है। जैन सिद्धान्त में सृष्टि का कर्त्ता-धर्त्ता किसी अलौकिक व्यक्ति की कल्पना नहीं की गई। ईश्वर में उनका कोई विश्वास नहीं है। जब ससार अनादि और अनन्त है तो जीव भी अनादि और अनन्त है। सम्यक्-दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र आत्मा या जीव के तीन स्वाभाविक गुण हैं। पर समस्त आत्माओं में ये तीनों गुण अपने स्वाभाविक रूप में इसलिए नहीं मिलते हैं कि कर्मों का गहन आवरण उन्हें ढके रहता है। इस प्रकार जो जीव समस्त स्वाभाविक गुणों से युक्त रहने हैं वे शुद्ध जीव हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो चुका है, जो जीव कुछ शुद्ध हैं और कुछ विकृत हैं वे मिश्र जीव हैं पर जिनमें स्वाभाविक गुण विलुप्त ही विकृत हो चुके हैं वे अशुद्ध जीव हैं। इससे यह परिलक्षित होता है कि जैन सिद्धान्त आत्मा को विकृत तो मानता है पर विकार दूर भी किया जा सकता है। सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान से सम्यक् चरित्र प्राप्त होना बताया गया है। सम्यक् चरित्र ही मोक्ष-द्वार है। अतः सम्यक्-चरित्र पर जैनियों ने अधिक जोर दिया है।

तत्त्व—जैनियों ने सात प्रकार के तत्त्व बतलाये हैं :—

(१) जीव, (२) अजीव, (३) आत्मन, (४) बन्ध, (५) सत्त्व (६) निर्जरा तथा (७) मोक्ष।

जैन धर्म के दार्शनिक पहलू पर सत्त्व में प्रकाश डाला गया था। अब उनके व्यावहारिक नियमों (आचार) पर प्रकाश डाला जाएगा। महावीर स्वामी ने अपने श्रोतों देखा था कि हिन्दू दर्शन के सिद्धान्त साधारण जनता के लिए उड़ी प्रकार प्राय नहीं जिस प्रकार कुछ चुने हुये धर्माधिष्ठाताओं या धर्मरत व्यक्तियों को है। जितने नियम हिन्दू विचारकों ने प्रस्तुत किए हैं वे सम्पूर्ण मनुष्यों द्वारा प्रयोग में नहीं लाये जा सकते। सभी तप नहीं कर सकते, सब लोग योग नहीं कर सकते और न सभी व्रत कर सकते हैं। अतः उन्होंने दो प्रकार का उद्देश देना आवश्यक समझा :—(१) सन्नायिगों के लिए, (२) गृहस्थ या धारमों के लिए। महावीर ने सर्वसाधारण के लिए निम्नलिखित पाँच (प्रणुमत) नियम बताये :—

अग्रगुणत—(१) हिंसा-छेदना, बांधना, पीड़ा पहुँचाना, काष्ठी अधिक योना लदना, भोजन-पाना रोकना हिंसा है।

(२) सत्य—झूठ नहीं बोलना चाहिये। प्रमिथ, मिथ, कठोर एवं पापमयी बात का त्याग करना चाहिये।

(३) प्रचीन या प्रत्येय—चोरी करना, चोरी का माल लेना, माल में निजापट करना, कम चीनना, राजा की आज्ञा का उल्लंघन चोरी में सम्मिलित है। चोरी स्वयं एक प्रकार की हिंसा है क्योंकि इससे नौ फिरो के हृदय पर प्राण पहुँचता है।

(४) अशुचर—छान-बाखाना को नारना ही अशुचर है।

(५) अशुचिह—माया के बन्धन से मुक्ति पाने को अशुचिह कहते हैं। अतः

सम्पदा से मनुष्य को दूर रहना चाहिए। दूसरे के धन में तनिक ममता नहीं रखनी चाहिये। जीवन के लिए आवश्यक धन तक ही मनुष्य को सीमित रहना चाहिये।

गुणव्रत—उपरोक्त पाँच अणु-व्रतों के अतिरिक्त तीन गुण-व्रत भी बताये गये हैं :—

(१) दिग्व्रत—दिशाओं में भ्रमण की मर्यादा बाँधना, (२) अनर्थ दण्डवत्—प्रयोजन हीन पाप-उत्पादक वस्तुओं का परित्याग तथा (३) भोगोपभोग परिमाण—भोग्य पदार्थों का परिमाण-निर्धारण।

शिक्षाव्रत—शिक्षाव्रत चार है .—

(१) देशावकाशिक—दिशाओं में भ्रमण की मर्यादा में कमी लाना, (२) सामयिक—गप रहित होकर धर्म चिन्तन करना (३) प्रोषोषोपवास—विशेष समय पर उपवास करना तथा (४) वैशद्य—दान-पूजा आदि करना।

महावीर की मृत्यु के पश्चात् जैन धर्म की अवस्था

महावीर स्वामी के ग्यारह शिष्यों में से उनकी मृत्यु के पश्चात् केवल एक आर्य सुधर्मन बच गया था जो महावीर के पश्चात् जैन सभ का आचार्य हुआ। सम्भवतः महावीर के जीवन-काल में उनके जामाता जमालि तथा एक सन्यासी तीसमुत्त ने जैन सभ में कुछ उपद्रव मचाया था। इसका प्रामाणिक कारण नहीं ज्ञात होता है। यह सभ में प्रधानता प्राप्त करने के लिए तो नहीं रहा? जैन अनुश्रुतियों से यह ज्ञात होता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात् भी इनके वर्म को राजकीय सहयोग मिलता रहा। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदायिन को इन अनुश्रुतियों में जैन मतानुगामी माना गया है। इस प्रकार शक्तिशाली मगध राज्य में प्रारम्भ से ही जैन धर्म की पहुँच होकर उदायिन तक चलती रही और तत्पश्चात् जब नन्दों का उदय हुआ तो उन्होंने इसे भी प्रश्रय दिया, जैसा कि हाथीगुम्फा के अभिलेख में इसका संकेत मिलता है। उक्त अभिलेख में “प्रथम जिनकी मूर्ति” को “नन्द राजा” के अधिकार में होना बताया गया है। मगध में जैन धर्म ने निश्चय ही अपनी जड़ जमा ली थी (यदि जैन अनुश्रुतियों पर विश्वास किया जाय) और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, रक्षितम विजयों का विजेता चन्द्रगुप्त ने भी अन्त में जैन धर्म स्वीकार कर लिया जैसा कि आगे बताया जायेगा।

पाटलिपुत्र की समीति—कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु तथा सम्भूतिविजय इन दोनों भेदा (स्वयंप्र) के निरीक्षण में बहुत दिनों तक जैन सभ चलता रहा। सम्भूतिविजय की मृत्यु चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन-काल में हुई थी। इधर भद्रबाहु मगध के ८२ वर्षावधिपण्य अकाल से सभ में उत्पन्न होने वाले अनेकिक आचरणों के भय से दक्षिण की ओर अरण्य वेल्गोला को चल दिये। इनके साथ इनके सभ के अनेक सन्यासी गये थे। अकाल समाप्त हो जाने के पश्चात् इनके समस्त अनुयायी तो लौट आये पर केवल सम्राट चन्द्रगुप्त ने वही एक सन्ने भिक्षु की भाँति उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया था। ६३३ शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख से मेसूर में चन्द्रगिरि की चोटी पर भद्रबाहु तथा चन्द्रगुप्त के पद-चिह्नों के पाये जाने का उल्लेख किया गया

हे। भद्रबाहु भी मगध लौटकर नहीं आये वरन् वे नेपाल चले गये जहाँ तप द्वारा उन्होंने शरीर त्याग दिया। अपनी मृत्यु के पूर्व ही इन्होंने स्थूलभद्र को सप्त का नेतृत्व प्रदान कर दिया था। इसी बीच में जैन सप्त में अनेकानेक परिवर्तन उपस्थित हो हो चुके थे। भद्रबाहु के साथ गये हुए जैन सन्यासी जब लौट कर मगध आये तो उनकी यहाँ रुके हुए जैन सन्यासियों ने कटु आलोचना की क्योंकि उन्होंने बल वस्त्र धारण करना आरम्भ कर दिया था। नियमों एवं सिद्धान्तों में मतभेद न होने का कारण प्राचीन ग्रन्थों के ज्ञान की अल्पता ही थी। इस प्रकार के वाद-विवाद का अन्त करके धर्म के सिद्धान्तों को एक निश्चित रूप देने के अभिप्राय से ही मगध के सन्यासियों ने पाटलिपुत्र में एक बैठक की आयोजना की। यह प्रथम सङ्ग-भेद जैन-धर्म के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। उक्त बैठक में लौटे हुए सन्यासियों ने भाग नहीं लिया। यहाँ यह भी बता देना आवश्यक है कि प्राचीन धार्मिक ग्रन्थों में (जिनमें ११ अंग तथा १४ पूर्व सम्मिलित हैं) केवल भद्रबाहु की ही योग्यता प्राप्त थी। अन्य किसी व्यक्ति को इनका ज्ञान नहीं था। स्थूल-भद्र को भी भद्रबाहु ने केवल प्रथम १० पर्वों की शिक्षा का प्रचार लोगों में करने को कहा था, जब वे दोनों नेपाल में मिले थे। इस प्रकार पाटलिपुत्र में जो सङ्गीति हुई और उसमें जिस सिद्धान्त का निरूपण हुआ वह काफी विशुद्ध था। अब वस्त्रधारी जैनों को श्वेताम्बर तथा प्राचीन सन्यासियों को जो अब भी नग्न रहते थे दिगम्बर कहा जाने लगा।

वल्लभी की सङ्गीति—पाटलिपुत्र के पश्चात् जैन धर्मानुयायियों की दूसरी बैठक गुजरात में वल्लभी नामक स्थान में हुई। यह काशी दिनों पश्चात् लगभग छठी शती ई० पू० के आरम्भ में देवर्षिगण या क्षमा-श्रमण के नेतृत्व में हुई थी। इस सङ्गीति का उद्देश्य बिखरे हुए तथा अन्य नियमों को प्रामाणिक दृष्टि में लिपिबद्ध करना था। श्वेताम्बरों की पहली बैठक में सकलित सिद्धान्तों की ही वह पुनरावृत्ति (लिपिरूप में) रही। अतः इसमें भी प्राचीनतम जैन साहित्य नहीं आ सका।

जैन धर्म का क्षेत्र—यह बताया जा चुका है कि अपने समय में महावीर ने अंग, अवन्ति, मगध आदि राज्यों पर अपना प्रभाव छोड़ा था, गणराज्यों में मल्ल, लिच्छिवी आदि उनके बहुत प्रभावित थे। उनकी मृत्यु के पश्चात् भी मगध के मौर्य-सम्राट चन्द्रगुप्त के अन्त में, जैन होने का बोध होता है। पर जैन-धर्म का प्रसार-क्षेत्र केवल यहाँ तक सीमित न था। उज्जैन तथा मथुरा इन दिनों में जैन धर्म का केन्द्र हो गया था। मथुरा में इतने अधिक ग्रन्थिलेख प्राप्त हुए हैं कि उनके उपरोक्त मत का समर्थन स्पष्टतया हो जाता है। उज्जैन और जैन सन्त जैन-धर्म के सम्बन्ध तो एक बात ही रोचक कथा जोड़कर जैन प्रवृत्तियों में दर्शाया गया है। जैन धर्म का प्रचार भाग्य में काशी हुआ और ज्ञान में वह प्रसन्न प्रवृत्ति और धर्म की अपेक्षा ज्ञान में अधिक रुचि हो गई। राज भी भाग्य में इस धर्म के प्रवृत्तियों का ही सम्बन्ध में पाये जाते हैं। जैन धर्म की इस रुचि का मूल में हिन्दू धर्म से इसका ज्ञान ही है। इसमें फटन वप, जल, मोक्ष प्राप्ति की जो बातें बताई गई हैं वे हिन्दुओं को नवीन या विचित्र नहीं लगेंगी और वे धर्मात्मा के

वादिता को न त्यागते हुए भी इस नवीन धर्म को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हो सके। आज इसीलिए भारत के बड़े-बड़े नगरों में जैन मन्दिर, धर्मशालाएँ, पाठ-शालाएँ आदि काफी हैं।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१. जैन धर्म के उदय पर सक्षेप में प्रकाश लिखिए।
२. जैन धर्म के संस्थापक के विषय में आप क्या जानते हैं ?
३. जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में आप जो कुछ जानते हैं लिखिए ?
४. महावीर स्वामी के पश्चात् जैन धर्म की क्या प्रगति हुई ?

अध्याय १०

बौद्ध धर्म

गौतम बुद्ध का सक्षिप्त जीवन चरित्र—गण-राज्यों का उल्लेख करते हुए बताया गया था कि गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के शाक्यों के गण-राज्य के 'राजन' थे। इनकी माता का नाम मायादेवी था, जो कोलिय गण-राज्य की राज-कुमारी थीं।

गौतम की जन्म-तिथि का निश्चय उनकी मृत्यु-तिथि के आधार पर इस प्रकार किया गया है —

सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार गौतम की निधन-तिथि ५४३ ई० पू० है वे ८० वर्ष तक जीवित रहे। अतः जन्म-तिथि ६२३ ई० पू० हुई। पर इस सम्बन्ध में विद्वानों का भवेक्य नहीं है और कुछ यह तिथि ५६६ ई० पू० बताने हैं। परिनिर्वाण की तिथि ४८३ ई० पू० भी मानी गई है।

चित्र ८—गौतम बुद्ध

जिस समय महामाया अपने मायके देवदह जा रही थी उसी समय रास्ते में लुम्बिनी में गौतम का जन्म हुआ। दुर्भाग्यवश जन्म के सात दिन बाद ही माता का देहान्त हो गया। बालक का पालन-पोषण उसकी विनाता महापत्नी गौतमी द्वारा होने लगा।

गौतम बुद्ध का बाल्य-जीवन पिलासिता की गोद में बीता। हर प्रकार के सुन्दर वस्त्रों का ये उपभोग करते थे और नृत्य संगीत का भी आनन्द लेते थे। उनकी पत्नी के कई नाम बताये गये हैं। मज्झिम निकाय की कथा काशी प्रचलित है जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार जग, रोग तथा मृत्यु आदि के दारुण कष्ट का जन्म नृत्य देव-दर गौतम जीवन के प्रति उदासीन हो गये थे।

जिस समय गौतम पर होम्ने का निश्चय हुआ उनके थे उसी समय उन्हें पुत्रो-सक्ति की क्वना मिली और गौतम के मुँह से निकला 'सुल' (पद्म) जो राजक हा

नाम पड़ गया। पर ये सारे बन्धन गौतम को न बाँध सके और उन्होंने २६ वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया।

ज्ञान की खोज में—शाक्य, कोलिय, मल्लों आदि के गज्यों को पार करते हुये वे अनुवेमेय नामक स्थान पर पहुँचे। यहाँ अपना समस्त आवरण उतार कर इन्होंने छन्दक को दे दिया और स्वयं पीत वस्त्र धारण कर लिया।

सर्व प्रथम गौतम आलार कालाम नामक सन्यासी के पास आये। इनके ३०० शिष्य थे। इन्हीं शिष्यों के साथ आलार कालाम से गौतम भी शिक्षा लेने लगे पर जिस प्रकाश की खोज में गौतम निकले थे वह यहाँ नहीं मिला। अतः वे और आगे बढ़े। इन्हें एक दूसरा धर्म-शिक्षक मिला। इस धर्माचार्य का नाम उद्धक रामपुत्र था जिसके ७०० शिष्य थे। यहाँ भी गौतम को निराश होना पड़ा। तत्पश्चात् गौतम मगध राज्याधीन उर्वेला नामक स्थान पर आये। यहाँ उन्होंने कठिन तपस्या आरम्भ कर दी। अन्न का बिल्कुल ही त्याग कर दिया और केवल रस से प्राण-रक्षा करने लगे। कुछ ही दिनों में उनका शरीर सूखकर काँटा हो गया। यहाँ इनके साथ इनके पाँच ब्राह्मण साथी भी थे। पर गौतम ने देखा कि इस कठिन तपस्या से भी कोई लाभ नहीं होने को, अतः उन्होंने तपस्या भग करके आहार ग्रहण किया जिस पर उनके ब्राह्मण साधुग्रा ने उन्हें पेद्रू कहकर उनका साथ जोड़ दिया। बुद्ध का छ वर्ष इसी प्रकार बीत गया। ३५ वें वर्ष में एक दिन जब वे एक पीपल के पेड़ के नीचे (जो आगे चल कर बोधिवृक्ष कहलाया) बैठे थे तो उन्हें 'बुद्धत्व' प्राप्त हुआ। गौतम को जिस प्रकाश की खोज थी वह मिल गया। इस ज्ञान-प्राप्ति के पूर्व अनेक कथाएँ महावस्तु था जातक आदि में मिलती हैं।

वर्म-प्रचार—ससार के दुःख से लुब्ध होकर ही महात्मा बुद्ध ने भोग-विलास को ठुकराया था और अब वे उस प्रकाश का जिससे उन्होंने जीवन के सत्य का स्वयं ज्ञान प्राप्त किया था, ससार के प्राणी-प्राणी को बताना चाहते थे जिससे विश्व का कल्याण हो सके। महात्मा गौतम बुद्ध को वे पुराने साथी स्मरण रहे। अतः सर्वप्रथम उन्होंने उनको ही अपने ज्ञान की शिक्षा देने का विचार किया। वे पाँचों ब्राह्मण बनारस के निकट सारनाथ के ऋषिपत्तन मृगदाव में मिले जहाँ बुद्ध भगवान् ने उन्हें अपना प्रथम उपदेश दिया। यह वर्म चक्रप्रवर्त्तन के नाम से विख्यात है।

तत्पश्चात् महात्मा गौतम बुद्ध के अनेक अनुयायी बनारस में मिले जिनमें यस का नाम विशेष उल्लेखनीय है। बुद्ध जी के अनुयायियों की संख्या अब लगभग ६० तक पहुँच गई। इनको प्रथम गौद्ध-संग का भित्तु कहा जा सकता है। बुद्ध बनारस से पुनः उर्वेला लोटे। मार्ग में इनको ३० अनुयायी मिले जिनमें मद्र प्रवान था। उर्वेला में तो गौतम बुद्ध के पहुँचते ही एक धार्मिक-क्रान्ति सी आ गई और जटिल कस्सप के ५०० शिष्य, नदी के ३०० शिष्य, गया के २०० शिष्य अर्थात् कुल १००० जटिल सम्प्रदाय वाले अपने गुरुग्रा के साथ गौद्ध वर्मानुयायी हो गये। इनके साथ गौतम बुद्ध राजगृह को चल पड़े जहाँ उनकी विभिन्नता से भेट हुई। यहीं सारिपुत्र तथा मोग्गलायन नामक दो व्यक्ति मिले जिन्होंने महात्मा बुद्ध को वर्म-प्रचार में बड़ा योग दिया जिसके फलस्वरूप सजय तथा उनके २०० अनुयायी बौद्ध हो गये। विभिन्न गण-राज्या का भ्रमण

करते हुए बुद्ध भगवान् अपनी जन्म-भूमि कपिलवस्तु आये। अत्र तक लगभग सम्पूर्ण उत्तरी भारत में उनका प्रचार हो चुका था। कपिलवस्तु में उन्होंने धर्मोपदेश दिया। इसके उपदेश से इनका सीतेला माई नन्द तथा पुत्र राहुज भिक्षु हो गये। नन्द उसी माता का पुत्र था जिसने गौतम बुद्ध का पालन-पोषण किया था। जिस समय नन्द भिक्षु हुआ उसी दिन उसका राज्याभिषेक तथा एक अत्यन्त लयवती लड़की से व्याह्र होना निश्चित था। तत्पश्चात् जब भगवान् बुद्ध, कपिलवस्तु से राजगृह लौट रहे थे तो मार्ग में अनुपिय नामक स्थान पर उन्होंने शाक्य 'राजा' भद्रिक को उसके सहचरों अनुवुद्ध, आनन्द, उपालि तथा देवदत्त के साथ बौद्धधर्म में दीक्षित किया और वे बौद्ध-धर्म के इतिहास में अपना प्रमुख हाथ रखते हैं। धर्म प्रचार के इतिहास में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना राजगृह में हुई। बुद्ध भगवान् सीतावन (राजगृह) में रहे थे। यही उनसे प्रभावित होकर मुदात्त नामक एक व्यापारी ने बौद्ध-धर्म स्वीकार किया। हमें मुदात्त के दान की महती कथा का बोध होता है। फिर इससे ज्ञात होता है कि मुदात्त ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए जेत-राजकुमार के उपवन को लेने की इच्छा प्रकट की पर जेत ने उस उपवन का मूल्य बताया उसको पूर्णतया ढक लेने भर सोना। मुदात्त तैयार हो गया।

अत्र राजगृह कपिलवस्तु तथा आगस्ती तीनों स्थानों पर बौद्ध-संघ स्थापित हो चुके थे। यह महात्मा बुद्ध के केवल दो वर्ष के प्रयास का प्रतिफल था।

अत्र तक भगवान् बुद्ध ने केवल पुरुषों को ही भिक्षु बनाने की आज्ञा दी थी। पर धर्म प्रचार के पंचम वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जिससे द्रवित होकर महात्मा बुद्ध ने नारियों को भी बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की आज्ञा दे दी। भगवान् बुद्ध का भ्रमण चलता रहा और वे उत्तरी भारत के अनेक राज्यों में अपने उपदेश देते रहे। बौद्ध-ग्रन्थों में इन यात्राओं का बहुत ही रोचक वर्णन मिलता है। अन्त में महात्मा गौतम बुद्ध आगस्ती में स्थायी रूप से रहने लगे। अत्र तक आनन्द बुद्ध का वैयक्तिक सहायक के रूप में निर्वाचन हो चुका था। देवदत्त जो कभी बौद्ध था, बुद्ध भगवान् का विरोधी हो गया।

प्रजातराजु पाटलि ग्राम में लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए झिले-उन्दी करना रहा था। वहाँ महात्मा गौतम बुद्ध भी आये थे और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह झुल ही उन्नतियौल जगह होगी। वहाँ से वे वैशाली गये जहाँ वैश्याना नामक गाँव में वे नीमार पड़े। वहाँ उन्होंने भी भविष्यवाणी की कि अत्र मैं तीव्र महीने के अन्त में उनका परिनिर्वाण होगा। वहाँ से बुद्ध अनेक ग्रामों में होते हुए पाना प्राये अहाँ चण्ड लुहार का दिया हुआ अग्निज मोचन किया। मोचन करने के बाद ही उन्हें उदर-रोग हो गया। यह पेशिय बड़ी भयानक बिड़ हुई। पर महात्मा बुद्ध ने वहाँ दक्षता उचित नहीं समझा और उन्होंने कुर्यानार को प्रस्थान कर दिया। कुर्यानार पहुंच कर बुद्ध को अपने अग्निज वण त थागास हुआ और उन्होंने भिक्षुओं से कुछ प्रश्न करने की आज्ञा, पर सब मौन रहे। अन्त में उन्होंने आनन्द से बुलाकर कहा कि अब मेरा अग्निज वण है, तुम कुर्यानार के मत्लों को चुनित कर दो। वहाँ ८० वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ।

बुद्ध के मूल सिद्धान्त

गौतम बुद्ध के सिद्धान्तों को समझने के पहले यह जान लेना आवश्यक है कि गौतम बुद्ध (१) ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, (२) आत्मा को नित्य नहीं मानते थे, (३) किसी ग्रन्थ को स्वतः प्रमाण नहीं मानते थे तथा (४) जीवन-प्रवाह को इसी शरीर तक परिमित नहीं मानते थे।

चत्वारि आर्य सत्यानि—गौतम बुद्ध ने चार आर्य सत्यां का निरूपण इस प्रकार किया—(१) दुःख, (२) दुःख समुदय, (३) दुःखनिरोध तथा (४) दुःखनिरोध-गामी मार्ग।

नीचे इन पर पृथक्-पृथक् प्रकाश डाला जायगा।

(१) दुःख—बुद्ध ने कहा—“जन्म भी दुःख है, बुढ़ापा भी दुःख है, मरण शोक—रुदन—मन की खिन्नता—हैरानी। दुःख है। अप्रिय से संयोग, प्रिय से वियोग भी दुःख है, इच्छा करके जिसे नहीं पाता वह भी दुःख है। संक्षेप में पाँचों उपादान स्कन्ध दुःख है। पाँच उपादान स्कन्ध रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान हैं।

(२) दुःख-समुदय—दुःख का कारण तृष्णा है। काम की तृष्णा, भव (उत्पन्न होने) की तृष्णा, विभव की तृष्णा आदि ही दुःख के कारण हैं। काम की तृष्णा से दुःख किस प्रकार उत्पन्न होता है इसकी व्याख्या भगवान् बुद्ध ने इस प्रकार की है—“काम (प्रिय भोग) के लिये ही राजाओं से लड़ते हैं क्षत्रिय क्षत्रियों से, ब्राह्मण ब्राह्मणों से ग्रहपति ग्रहपतियों से, माता पुत्र से, पुत्र माता से, पिता पुत्र से, पुत्र पिता से, भाई भाई से, बहिन भाई से, भाई बहिन से, मित्र मित्र से लड़ते हैं। वे परस्पर कलह-विग्रह—विवाद करते हैं, एक दूसरे पर हाथ से, दण्ड से, शस्त्र से भी आक्रमण करते हैं। वे मर भी जाते हैं और मरण समान दुःख को भी प्राप्त होते हैं।

(३) दुःख-निरोध—दुःख के मूल तृष्णा के अन्त करने को दुःख—निरोध कहते हैं। तृष्णा के अन्त हो जाने से उपादान का निरोध होता है। उपादान निरोध से भव (लोक) का निरोध होता है और भव निरोध से जन्म का निरोध हो जाता है। जन्म के निरोध से दुःख के उपकरणों—बुढ़ापा, मरण, शोक आदि का अन्त हो जाता है।

(४) दुःख निरोधगामी-मार्ग—दुःख निरोधगामी मार्ग का प्रथम उपदेश भगवान् बुद्ध ने अपने पाँच साधियों को दिया था जो वर्म चक्रवर्त्तन के नाम से विख्यात है। भगवान् बुद्ध ने कहा, “भिक्षुओं ? इन दो अतियों को नहीं सेवन करना चाहिए

(१) काम—सुख में लीन हो जाना (२) शरीर यातना में लग जाना। इन दोनों अतियों को त्याग (मने) मध्यम मार्ग। खोज निकाला है—(जो) आँख देने वाला, शान कराने वाला शान्ति देने वाला है। वह (मध्यम मार्ग) यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है सम्यक् दृष्टि (दर्शन), सम्यक् सकल्प, सम्यक् वचन, सम्यक् कर्म सम्यक् जीविका, सम्यक् प्रयत्न, सम्यक् स्मृति तथा सम्यक् समाधि।”

उपरोक्त आर्य अष्टांगिक मार्ग में प्रथम दो शान, अन्य तीन शील। तथा अन्तिम तीन समाधि के अन्तर्गत आते हैं।

काथिक, वाचिक, मानसिक, भले पुरे कर्मों के ठीक ठीक ज्ञान को ही सम्यक्

दृष्टि कहा गया है। कायिक बुरे कर्मों में हिंसा, चोरी, यौन (व्यभिचार) आदि हैं और इनके विलोम भले कर्म हैं। इसी प्रकार वाचिक बुरे कर्मों में मिथ्या, भाषण चुगुली, कटु भाषण, बरुवास हैं तथा उनके विलोम भले कर्म हैं—मानसिक बुरे कर्मों में लोभ, प्रति-हिंसा तथा भूझी धारणा है और इनके विलोम भले मानसिक कर्म। चत्वारि आर्यसत्त्वानि का ठीक-ठीक बोध करना ही सम्यक् दृष्टि कहलाता है। बुद्ध ने बताया कि सम्यक सकल का अर्थ है राग—प्रतिहिंसा—रहित सकल। ये दोनों ज्ञान के अन्तर्गत हैं।

शील के अन्तर्गत सम्यक वचन, सम्यक कर्म तथा सम्यक जीविका है। सम्यक वचन तथा सम्यक कर्मों के अन्तर्गत ऊपर बताये गये कायिक तथा वाचिक कर्म आते हैं। सम्यक जीविका से बुद्ध का अभिप्राय बुरे कर्मों से रहित जीविका से है। प्राणि-हिंसा सम्बन्धी जीविका ही बुरी जीविका है। अगुत्तर निकाय पाँचवें के अनुसार हथियार का व्यापार, प्राण का व्यापार, मांस का व्यापार मद्य का व्यापार, विष का व्यापार आदि ही भूझी जीविका है।

सम्यक समाधि के अन्तर्गत सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति तथा समाधि है। सम्यक प्रयत्न का अर्थ है, इन्द्रियो पर समय करने का प्रयत्न, बुरी भावनाओं के दमन तथा सुन्दर भावनाओं के उत्पादन का प्रयत्न उत्पादित उत्तम भावनाओं को स्थायित्व देने का प्रयत्न करना। 'काय, चित्तवेदना और मन के धर्मों की ठीक स्थितियाँ—उनके मलिन, क्षण विध्वंसी आदि होने का सदा स्मरण रखना' सम्यक स्मृति है। "चित्त की एकग्रता को समाधि कहते हैं।"

अब तक जिन सिद्धान्तों पर कुछ प्रकाश डाला गया है वे महात्मा गौतम बुद्ध के साधारण विचार थे, अब हम उनके दार्शनिक विचारों पर विचार करेंगे।

क्षणिकवाद—“अनित्य, दुःख, अनात्म” बुद्ध भगवान् के सङ्घर्ष दर्शन का प्रतीक है। इसमें ही उनका सारा दर्शन आ जाता है। अनित्य उनके क्षणिकवाद का प्रतीक है।

प्रतीत्य समुत्पाद—एक वस्तु के विनाश के पश्चात् दूसरे की उत्पत्ति होती है इसी नियम को भगवान् बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद कहा है।

अनात्मवाद—गौतम बुद्ध अनात्मवादी थे। शरीर के नाश हो जाने के पश्चात् आत्मा नाम की किसी स्थायी वस्तु में उनका विश्वास न था। अनिपदा में आत्मवाद की जो प्रशंसा की गई है, भगवान् बुद्ध के मतानुसार वह असत्य है।

अभोतिकवाद—अनात्मवादी होते हुए भी भगवान् बुद्ध भौतिकवादी (जड़वादी) कहा जा सकता है। गौतम बुद्ध के विचार में भौतिकवाद उनके नञ्चर्य और समाधि का उसी प्रकार विरोधी है जेने ग्रामवाद का विरोधी है, अतः उन्होंने कहा—

यही जीव है, यही शरीर है, (दोनों एक ही) ऐसा मत होने पर नञ्चर्य वास्तव नहीं हो सकता। 'जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है,' ऐसा मत (दोष) होने पर भी नञ्चर्य-वास्तव नहीं हो सकता।

अतीतपरवाद—ब्रह्म-ब्रह्म भी भगवान् बुद्ध से ईश्वर के सम्बन्ध में पूछा जाता था तो वे या तो निरस्त हो जाते थे या फिर उनसे पश्चात्ताप चन्दाली में रखे विद्वान् होने में संदेह प्रवृत्त होते थे। उन्होंने एक स्थान पर यह बताया है कि आदि मानव की ही परती मानव ने भ्रमर्या ईश्वर मान लिया।

(६) प्रचार-शैली की रोचकता—लोकभाषा के साथ ही सायमुद्ध ने जिस प्रचार शैली को अपनाया वह नितान्त सरल, सुबोध और लोकरुचि के अनुकूल थी। उन्होंने लोक-कथाओं, लोकोक्तियों और मुहावरों का अपनी शिक्षाओं में प्रचुरता से प्रयोग किया। अपने सिद्धान्तों को समझाने के लिए वे जिन उदाहरणों और उपमाओं का प्रयोग करते थे, उनका सीधा सम्बन्ध मनुष्य के दैनिक जीवन से होता था। वे अपने उपदेशों में हास्य और व्यंग्य का भी उचित मात्रा में पुट दिया करते थे जिससे उनमें रोचकता आ जाती थी। बुद्ध ससार के उन थोड़े से व्यक्तियों में से थे जो गूढ़ तत्त्वज्ञानी होने के साथ व्यवहारिक जीवन में भी निपुण थे। एक बार एक ब्राह्मण ने क्रोध में आकर बुद्ध भगवान् को सैकड़ों गालियाँ सुनाईं। बुद्ध चुपचाप गालियाँ सुनते रहे। ब्राह्मण अन्त में निराश होकर चुप हो गया। जब उसका क्रोध शान्त हो गया तो बुद्ध जी ने उसे अपने निकट बुलाया और कहा, “ब्राह्मण तुम्हारे घर कभी कोई अतिथि आया होगा। ब्राह्मण ने सकारात्मक उत्तर दिया। फिर बुद्ध ने पूछा कि तुमने उसका सत्कार भी किया होगा? इस पर उत्तर हों में ही था। अब की बुद्ध भगवान् ने पूछा कि यदि तुमने अतिथि के स्वागतार्थ जो भोजन बनाये, उसको वह ग्रहण न करे तो भोजन किसका समझा जाता। ब्राह्मण ने उत्तर दिया वह भोजन मेरा समझा जायगा और उसे मैं ग्रहण करूँगा। बुद्ध ने कहा कि मैंने तुम्हारे द्वारा दी हुई गालियाँ अस्वीकार की ‘अब उन्हें तुम अपने साथ वापस ले जाओ।’ इस पर वह ब्राह्मण बड़ा लज्जित हुआ उसने तयागत से क्षमा माँगी।

(७) मठों की स्थापना—महात्मा बुद्ध केवल एक महान् दार्शनिक और धर्म प्रचारक ही न थे वरन् उनमें सगठन की भी पूर्ण क्षमता की। उन्होंने यह भली भाँति समझ लिया था कि सुव्यवस्थित सगठन के अभाव में कोई भी धर्म अधिक दिना तक टिक नहीं सकता। अतएव उन्होंने अपने अनुयायियों को एक सुदृढ़ सगठन में बँध जाने की सलाह दी। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए सघ-पद्धति की व्यवस्था की।

(८) राज प्रश्रय—यह पहले ही कहा जा चुका है कि बुद्ध का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था और उनका प्रभाव सभी वर्ग के लोगों पर था। उनके समकालीन नरेश उनको बड़े आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। विम्बिसार (मगध का राजा) तथा प्रसेनजित बुद्ध के अनुयायी थे। कुछ दिनों बाद उदयन भी बौद्ध-धर्म की शिक्षाओं से कुछ प्रभावित हो गया था। इसके अतिरिक्त वैशाली, शक्य, मोरिय तथा बुद्ध के समय के गणतन्त्रों के शासकों पर भी उनका काफी प्रभाव था। अशोक महान् के प्रयत्नों ने गंगा की घाटी के एक सम्प्रदाय विश्वव्यापी धर्म में परिणत कर दिया। कनिष्क और हर्ष जैसे राजाओं का भी इस धर्म को प्रश्रय प्राप्त था। समाज के धनी-मानी लोग भी बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट हुए थे। उनके दान से मठों का स्तर्च चलता था जिसमें रहने वाले भिक्षु उत्साह से अपने धर्म का प्रचार करते थे।

(९) प्रचारकों का उत्साह—महामा बुद्ध ने अपने अनुयायियों में अक्षय उत्साह का संचार किया था। स्वयं उन्हीं के त्यागपूर्ण व्यक्तित्व से शिक्षा लेकर अनुयायी भी धर्म के प्रचारार्थ सर्व सुखों का त्याग करने को तैयार हो जाते थे। सब प्रकार की कठिनाइयों की अवहेलना करते हुए वे अपने गुरु और उपदेशक दिव्योपदेशों का प्रचार

करने के लिए सुदूर प्रान्तों की यात्रा करते थे और देश के बाहर भी जाते थे। बौद्ध भिक्षुओं के अदम्य उत्साह के फलस्वरूप ही इसका प्रचार न केवल देश में प्रत्येक भू-भाग में ही अपितु ससार के अन्य कई देशों में भी हो गया।

बौद्ध धर्म की देन

बौद्ध धर्म का उदय हमारी सस्कृति के लिए कई विषयों में बड़ा ही हितकर प्रमाणित हुआ। भारतीय सस्कृति की श्रीसम्पन्नता में इस धर्म के कारण काफी अभिवृद्धि हुई और इस देश के लोगों को जीवन के प्रति अपने एक विशिष्ट दृष्टिकोण का विकास करने में काफी सहायता प्राप्त हुई। बौद्ध धर्म की देनों का विवेचन हम अध्ययन की सुविधा से लिए कतिपय शीर्षकों के अन्तर्गत करेंगे।

(१) कला की उन्नति—बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख देन कला के क्षेत्र में है यद्यपि भारतीय कला की परम्परा काफी प्राचीन है तथापि हमें सिन्धु घाटी की कला को छोड़ कर भारत में कला के जो नमूने प्राप्त होते हैं उनमें से अधिकांश बौद्ध कला के ही नमूने हैं। भूमि कला और शिल्पकला का ता उद्भव ही सम्भवतः बौद्ध धर्म के द्वारा हुआ। एक बात यह भी महत्वपूर्ण है कि बौद्ध कलाकारों ने जिन कलाकृतियों का निर्माण किया उनका सौन्दर्य और सौष्ठव साधारण नहीं है। ईसा की छठी शताब्दी तक भारत की सबसे उत्तम कला बौद्ध कला है और जब से चीन तथा जापान में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ तब से लेकर इस देश के किसी भी युग की सर्वश्रेष्ठ कला बौद्ध है, और लका, रमा तथा त्याम की समस्त महती कला बौद्ध है, बोरखोदूर का स्तूप भी बौद्ध है और तिब्बत तथा नेपाल की धार्मिक कला भी उसी प्रकार बौद्ध कला है।

(२) साहित्य-सृजन में बौद्ध धर्म की देन—कैवल कला ही नहीं बल्कि साहित्य-सृजन के क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण देन है। बौद्ध भिक्षुओं ने साहित्य ग्रन्थों के प्रणयन पर भी ध्यान दिया 'बुद्ध चरित' नामक नामक महाकाव्य तथा 'सरिपुत्रप्रकरण' नामक नाटक बौद्धों की ही देन है। सस्कृति के 'मनु श्री मूलकल्य' तथा 'दिव्यावदान' नामक ग्रन्थ जिनसे भारत के प्राचीन इतिहास के विषय में काफी महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती है, बौद्ध ग्रन्थ है। वह एक उल्लेखनीय बात है कि बौद्ध साहित्यकारों ने सस्कृत भाषा में भी ग्रन्थों का प्रणयन किया यद्यपि उनके प्रादि ग्रन्थ पाली में ही हैं। पाली के मिल्लु धार्मिक साहित्य का सक्षिप्त विवेचन यहाँ पर सम्भव नहीं लेकिन इतना कहने में कोई हिचक नहीं कि बौद्धों के धार्मिक ग्रन्थों की उपरोक्ता केवल इचीलिये नहीं है कि उनके द्वारा हमें इस धर्म के सिद्धान्तों का परिचय प्राप्त होता है बल्कि उन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण के दृष्टिकोण में विद्वानों की काफी सहायता की है। जातक कथाओं का महत्व इस दृष्टि से काफ़ी है। इन कथाओं का प्रभाव विद्वानों ने अरेबियन नाट्य की कथाओं पर रोजा है। 'वेरागाथा' और 'वेरीगाथा' के गीत भी धार्मिक और प्रभावोत्पादक हैं। 'नलिनतन्त्र' और 'सद्धर्मपुराण' जैसे उत्कृष्ट ग्रन्थ विशुद्ध साहित्य की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण हैं यद्यपि मूलतः उनमें रचना धार्मिक उद्देश्यों की प्रति पूर्ति के लिए की गई थी। 'मिलिन्द पत्तो' तथा 'महा-वत्स' नामक ग्रन्थों से भी ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हुई है। बौद्धों के सम्पूर्ण साहित्य को देखकर यह सख्तापूर्वक कहा जा सकता है कि यह प्रचुर और विशाल है।

दर्शन की उन्नति—बौद्ध धर्म के उदय के फलस्वरूप भारत में एक नवीन दार्शनिक साहित्य का सृजन हुआ। शून्यवाद तथा माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक नागार्जुन का भारत के ही नहीं निखिल विश्व के दार्शनिकों में महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध धर्म के अन्तर्गत ही अनेक दार्शनिक सम्प्रदाय उत्पन्न हो गये। प्रतीक्य-समुत्पाद, शून्यवाद, योगाचार, सर्वास्तिवाद, सौत्रान्तिक, विज्ञानवाद और अनित्यवाद आदि कितनी ही दार्शनिक विचारधाराओं का प्रादुर्भाव हो गया। असङ्ग, वसुभिन्, और दिट्ठनाग, वर्मकीर्ति आदि बौद्ध दार्शनिकों की कृतियों का अध्ययन बिना किये हुये कोई भी व्यक्ति भारतीय दर्शन का आचार्य नहीं कहा जा सकता। बौद्धों के दार्शनिक विचारों का पर्यटन करने के लिए अन्य अनेक दार्शनिक उत्पन्न हुए जिनमें भगवान् शंकराचार्य का नाम अग्रगण्य है।

(३) भारतीय सस्कृति का विदेशों में प्रचार—बौद्धों की भारतीय सस्कृति को यह एक बहुत बड़ी देन है कि उन्होंने भारतीय सीमाओं के बाहर सुदूर देशों में इसको प्रसारित किया। सम्राट अशोक से समय में बौद्ध भिक्षुओं के जये पड़ास के देशों में तथागत की शिक्षाओं का प्रचार करने गये थे। फिर उसके बाद कनिष्क के समय में महायान बौद्ध धर्म का प्रचार दक्षिणी-पूर्वी एशिया तथा सुदूर एशिया में हुआ। इन देशों में बौद्ध धर्म ने अपनी जड़ें बहुत गहरी जमा लीं। यहाँ के निवासियों के लिए भारत एक पवित्र देश हो गया—उन्होंने तथागति की शिक्षाओं के साथ भारतीय सस्कृति के अनेक तत्वों का भी ग्रहण किया। भारत का सुदूर पूरबी एशिया के साथ घनिष्ठता का जो सम्बन्ध स्थापित हुआ बौद्ध धर्म और उसके उत्साह-सम्पन्न प्रचारकों को ही दिया जा सकता है।

(४) ब्राह्मण धर्म पर बौद्ध धर्म का प्रभाव—यह कहा जा चुका है कि बौद्ध धर्म का उदय उस वैदिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था, जो वैदिक धर्म अथवा ब्राह्मण धर्म के कर्मकाण्ड प्रधान पक्ष के विरुद्ध की गई थी। जब ब्राह्मणों ने अपने धर्म का प्रचार कम होते और बौद्ध धर्म का प्रचलन होते हुए देखा तो उन्होंने अपने धर्म में सुधार करने की ओर ध्यान दिया। ब्राह्मण धर्म में अहिंसा का महत्व बहुत अधिक समझ जाने लगा। यह ठीक है कि अहिंसा के सिद्धान्तों का प्रतिपादन छान्दोग्य उपनिषद् में किया गया है तथापि उनका व्यापक प्रचार बौद्ध धर्म के द्वारा ही हुआ। ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म की बहुत-सी श्रेष्ठ बातों का ग्रहण कर लिया और अपने धर्म का परिष्कार किया।

(५) बौद्ध सचों की स्थापना—इसमें कोई सन्देह नहीं कि बौद्ध-संगों की स्थापना भगवान् बुद्ध के मस्तिक की मौलिक उपज थी और बौद्ध धर्म की यह एक प्रमुख देन थी। संन्यास का आदर्श बुद्ध ने उस समय की प्रचलित ब्राह्मण विचार-धारा में ग्रहण किया था परन्तु उन्होंने इसके फलस्वरूप में कुछ परिवर्तन किया। यह बात ठीक है कि बौद्ध धर्म के प्रारंभ में ब्राह्मण संन्यासी लोक-संस्कारों का जीवन बिताते थे, समाज को उनसे बहुत से लाभ लेते थे। वे समाज की नैतिक और आचार सम्बन्धी मान्यताओं के नियामक तथा आदर्शदाता उपस्थित होने पर उनके व्याख्याता भी होते थे, तथापि उनकी सामान्य गृहस्थों के एककी ही होती थी। बुद्ध अपने भिक्षु

सन्ध्यासियों को सामूहिक जीवन बिताने की शिक्षा दी और अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने संधों को जन्म दिया। बुद्ध के पूर्व भारत में गणतन्त्र थे परन्तु धार्मिक सत्ता नहीं थी। धार्मिक सत्ता बौद्धों की अपनी विशिष्ट देन थी।

बौद्ध और जैन मतों की तुलना

बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही उस सामान्य धार्मिक तथा आध्यात्मिक चेतना के प्रतिफल थे जिसका उद्भव भारत में सातवीं अथवा छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। अतएव इनमें कुछ पारस्परिक समानताओं का होना स्वभाविक है। दोनों धर्मों ने समान रूप से वैदिक-कर्मकाण्ड, जाति-भेद तथा ब्राह्मणों की सामाजिक श्रेष्ठता का विरोध किया। वेदों को अपौरुषेय न तो जैनियों ने ही माना और न बौद्धों ने ही। अहिंसा पर दोनों ही धर्मों ने जोर दिया। ईश्वर के प्रति दोनों ही उदासीन रहे। सन्यास धर्म की प्रधानता दोनों सम्प्रदायों में बतलाई गई है। दोनों धर्म, पुनर्जन्म तथा मोक्ष (केवल्य तथा निर्वाण) आदि विचार-धारा को स्वीकार करते हैं। यदि यह कहा जाय कि यह विचारधारा समस्त भारतीय धर्मों की सामान्य सम्पत्ति है तो कोई त्रुटि नहीं। सन्स्कृत भाषा के प्रयोग का दोनों ही सम्प्रदायों ने प्रारम्भ में बहिष्कार किया। बौद्धों ने अपने ग्रन्थ पाली भाषा में लिखे और जैनियों ने प्राकृत में। परन्तु कालान्तर में दोनों ने ही संस्कृत भाषा को अपना लिया। बौद्ध और जैन धर्मों में से किसी ने भी हिन्दू देवी-देवताओं का विरोध नहीं किया। ब्राह्मणों की भक्ति जैनियों और बौद्धों ने भी पौराणिक कथाओं की सृष्टि की। जैनियों और बौद्धों की पौराणिक कथाओं में कुछ सामान्य तत्त्व थे। यद्यपि सन्यास-जीवन की दोनों ही सम्प्रदायों में प्रधानता बतलाई गई है तथापि गृहस्थ धर्म की आवश्यकता को दोनों ने ही स्वीकार किया है। गृहस्थों तथा सन्ध्यासियों के लिए कतिपय विभिन्न आचार-नियमों का विधान दोनों ने ही किया है। विद्वानों की धारणा है कि जैन और बौद्ध धर्मों पर अनार्य-विचारधारा का प्रभाव है। डॉ० आर० सी० मज्झमदार का विचार है कि प्रतिमाओं का महत्व वैदिक ग्रन्थों के धर्म में नहीं था। यह अनार्यों की हिन्दू धर्म की देन है। जैन और बौद्ध सम्प्रदायों में मूर्तियों के प्रभाव को स्वीकार कर लेना इसी तथ्य का प्रतीक करता है कि ये दोनों सम्प्रदाय अनार्य विचारधारा से प्रभावित थे। यह स्पष्ट है कि ऋग्वेदिक आर्यों की आराधनाविज्ञा का दोनों ही सम्प्रदायों में अभाव है और दोनों ही जीवन की आनन्दरस रूप से दुःखपूर्ण समझते हैं।

इन उपर्युक्त समताओं के साथ ही साथ बौद्ध और जैन धर्मों में परस्पर विरोध-ताएँ भी हैं। यद्यपि दोनों ही जीवन को दुःखपूर्ण मानते हैं और इनसे मुक्ति पाने का एक मात्र साधन केवल्य या निर्वाण ही समझते हैं तथापि लक्ष्य-प्राप्ति के माध्यम या साधन के विषय में दोनों धर्मों की विचारधारा में महान् अन्तर है। हम देख चुके हैं कि बौद्ध धर्म निर्वाण-प्राप्ति के लिए 'अभिज्ञाना पतिव्रता' अभ्यास नष्ट करने तथा आनन्द-प्राप्ति के लिए जैन धर्म में उपास, उग्र तपस्या तथा प्राण-त्याग आदि कठिन कर्मों को आवश्यक मानता है। बौद्धों की निर्वाण सम्पत्ति प्राप्ति के लिए जैन धर्म की तपस्या सम्पत्ति प्राप्ति से बिल्कुल भिन्न है। बौद्धों के निर्वाण से अभिप्राय उस स्थिति से है जब मनुष्य के हृदय में कोई वासना नहीं रह जाती और

वह अपने व्यक्तित्व को पूर्णरूप से समाप्त कर लेता है। बौद्ध लोग यह विश्वास करते हैं कि निर्वाण के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। इस जीवन में भी इसकी प्राप्ति सम्भव है। जैन विचारधारा के अनुसार दुःखों से मुक्त हो जाने वाली स्थिति का नाम मोक्ष है अथवा कैवल्य है जिसकी प्राप्ति मृत्यु के बिना सम्भव नहीं है। यद्यपि दोनों सम्प्रदायों में अहिंसा पर बड़ा जोर दिया गया है तथापि बौद्ध धर्म में अहिंसा का महत्व उतना अधिक नहीं है जितना की जैन धर्म में। जैनियों के लिए हत्या आदि का विचार करना भी पातक है परन्तु भारत के बाहर बौद्ध लोग सदा से मांसाहार करते आये हैं। जैनियों की अहिंसावादिता पराकाष्ठा तक पहुँचा दी गई है और कुछ लोगों की दृष्टि में तो यह उपहासस्पद प्रतीत होती है। बौद्ध लोग अनात्मवादी हैं, किन्तु जैन विचारधारा के अनुसार प्रत्येक जीव में आत्मा का निवास है। ३० स्मिय का कथन है कि बौद्ध धर्म में भिक्षुओं को जितना अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है उतना उपासकों (गृहस्थों) को नहीं। किन्तु इसके विपरीत जैन धर्म में सन्यासियों की अपेक्षा गृहस्थों को ही अधिक महत्व दिया गया है। जैन धर्म ने हिन्दू धर्म में कभी भी स्पष्ट पृथक्ता का सम्मन्व नहीं स्थापित किया जब कि बौद्ध धर्म ने पृथक्ता की नीति का ही अवलम्बन किया। बात यह थी कि बौद्धों का दृष्टिकोण आरम्भ से ही कान्तिकारी था जिससे वे प्रचलित धार्मिक विश्वासों के साथ सामञ्जस्य स्थापित नहा कर सके, परन्तु जैन धर्म का दृष्टिकोण सहिष्णुतापूर्ण था। यद्यपि जैन मत की शिक्षाओं में भी जाति भेद का विरोध किया गया पर यह विरोध बौद्ध मत की तुलना में कहीं अधिक नर्म और हल्का है। स्वयं भगवान् बुद्ध ने कई स्थानों पर जाति भेद की तीव्र शब्दों में निन्दा की और यज्ञ-योगादि का खण्डन भी किया, परन्तु जैनियों ने तत्कालीन जीवन की प्रचलित व्यवस्थाओं पर कोई प्रबल कुठाराघात नहा किया। कालान्तर में जैनियों और वैष्णवों में आचरण की दृष्टि से अधिक समानता हो गई कि उनका भेद करना कठिन हो गया। आज भी जैनियों और वैष्णवों का आचरण प्रायः मिलजुल एक सा है। दोनों सम्प्रदायों में 'त्रिरत्ना' का ध्यान है।

अभ्यास के लिए प्रश्न

- १ बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे ? उनके जीवन चरित्र पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।
- २ बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों के विषय में आप क्या जानते हैं ?
- ३ बौद्ध धर्म की उन्नति के कारणों पर प्रकाश डालिए ?
- ४ क्या कारण है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म साथ आरम्भ होकर भी बौद्ध धर्म की उन्नति अधिक हुई जब कि जैन धर्म कम उन्नति कर सका ?
- ५ जैन और बौद्ध धर्म की तुलना कीजिए।
- ६ बौद्ध धर्म की देवों पर प्रकाश डालिए।

अध्याय ११

बुद्धकालीन सभ्यता एवं संस्कृति

सामाजिक अवस्था

पिछले परिच्छेद में हमने बुद्ध कालीन भारत की राजनीतिक अवस्था का अध्य-
यन किया था, यहाँ हम तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था का विवेचन करेंगे।
पहले सामाजिक अवस्था पर ही विचार किया जायगा।

सामाजिक वर्गीकरण—स्वदिवादी जाति-व्यवस्था के समर्थक एवं निर्माता
ब्राह्मणों को चुनौती देते हुए महात्मा गौतम बुद्ध ने जाति-भेद एवं वर्ग-भेद का सन्तुल-
विनाश करने के लिए सतत् प्रयास किया था जिसके प्रमाण में उनके अमर उपदेश
ग्राह्य भी विद्यमान हैं। किन्तु जड़ता के आगे चेतनता की यह चिंगारी उनकी प्रकाश-
युक्त एवं प्रभावोत्पादक नहीं सिद्ध हो सकी जितनी जीवन के ग्रन्थ क्षेत्रों में इसने अपना
जादू दिखलाया। समाज में अस्पृश्यता का रोग पूर्ववत् बना रहा जिसका उदाहरण श्वेत-
केतु जातक में प्राप्त होता है। उक्त ग्रन्थ में यह दिखलाया गया है कि एक ब्राह्मण
किसी चाण्डाल के पास दर्श-भय से अभिभूत होकर भाग रहा है। उसी प्रकार का
एक दूसरा उदाहरण मातंग जातक में प्राप्त होता है जिसमें यह दिखाया गया है कि
किसी चाण्डाल का घर नदी की बहाव की ओर (नीचे की ओर) केवल इसलिए करा
दिया गया कि उसकी दानून स्नान करते समय किसी ब्राह्मण की शिखा में
उलटक गई थी।

महात्मा गौतम बुद्ध के पूर्व लगभग सम्पूर्ण भारत में ब्राह्मणों का प्रभुत्व स्थापित
था। उनका वर्गीकरण समस्त देश में मान्य था किन्तु बौद्ध धर्म के उद्भव के पश्चात्
सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन आ गया। उसी काल में राजनीतिक सत्ता सीमा में भी
परिवर्तन आया, पश्चिमी भारत में तो अब भी ब्राह्मणों का वही दबदबा था चार सम्पूर्ण
जनता ब्राह्मणों, कर्मकाण्ड एवं ब्राह्मण-व्यवस्था को मानती थी। ब्राह्मणों के सिद्ध चलने
का साहस उनमें न था। इस प्रकार समाज में ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था। उनके
नीचे क्षत्रिय तथा अन्य लोग थे। किन्तु पूर्वी भाग में अवस्था कुछ भिन्न थी। यहाँ
जाति का प्राधान्य था। ये अपने ही ब्राह्मणों के द्वारा प्रचार नीचा समझने को प्रवृत्त
न थे। वे स्वयं को ब्राह्मणों के समस्त मानने के और ब्राह्मणों के समान ही धर्मोपनिषद्
तथा धर्म-रहस्य समझते थे। यह जाग्रत स्थिति सिद्धि भी समाज की जाति-भेद सन्तुल
कुल्लता का एक नहीं बर सत्ता धारण नीचे इन दोनों की कक्षा का ही अन्वय नाश हो
गया कि समाज में जाति-भेद का परम ही समाप्त हो गया।

नारी का स्थान—नारियों की वास्तविकता पर ही चर्चा-संशय में रहना
पड़ता था। उन्नावृत्त तथा लीन उनके द्वारा पूर्ण नहीं जाने में। उन्नावृत्त का विचार

बहुधा माता-पिता या अभिभावक ही निश्चित करते थे किन्तु किसी विशेष अवस्था में उन्हें अपना वर स्वयं चुनने का अधिकार था।

ग्राम तथा नगर सङ्गठन

ग्राम सङ्गठन—“इन ग्रामों की आर्थिक अवस्था सरल थी। कोई भी घर आधुनिक शब्दों में धनी नहीं बन सकता था पर साथ ही यहाँ साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन थे, सुरक्षा और स्वतंत्रता थी। न तो वहाँ जर्मादार थे और न मित्तारी।”

ग्रामों में अपराध बहुत कम होते थे। बहुधा सरकार इन पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी। उकैती जैसे बड़े-बड़े अपराधों को रोकने के लिए सरकार सदैव तत्पर रहती थी जिससे ग्रामीणों का जीवन शान्तिमय था।

नगर—बौद्ध ग्रन्थों में बहुत कम नगरों (निगमों) का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रन्थों में उल्लिखित कुछ प्रमुख नगर ये हैं—

मगध की राजधानी राजगृह (राजगृह), वत्स की कौशाम्बी, कौशल की राजधानी सावत्थी (श्रावस्ती), वज्जियों की वैसाली (वैसाली) अग की चम्पा, शाक्यों की कपिल-वस्तु, अवन्ती की उज्जैनी (उज्जयिनी), वाराणसी, अज्जोम्भा (अयोध्या), मथुरा, पोतन, तक्षशिला आदि। मगध की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र अभी केवल एक ग्राम पाटलि ग्राम के नाम से विख्यात थी। उपरोक्त नगर भारी-भारी नदियाँ के तटों पर ही बसे थे, अतः ये अन्तर्देशीय व्यापार के प्रमुख केन्द्र थे, दीपनिकाय के अनुसार उस काल के छ. प्रमुख नगर ये थे—

(१) चम्पा, (२) राजगृह, (३) सावत्थी, (४) साकेत, (५) कौशाम्बी तथा (६) वाराणसी।

इन नगरों के अतिरिक्त जातकों में कुछ अन्य नगरों का भी उल्लेख किया गया है जिनमें तक्षशिला प्रमुख है। तक्षशिला प्राचीन भारत का सर्वोन्नत नगर था। इसका महत्व शिक्षा की दृष्टि से ही बहुत बड़ा था। तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही पाणिनि, जीवक, कौटिल्य जैसे विद्वान स्नातक निकले थे जिन्होंने भारतीय दर्शन एवं साहित्य की अभिवृद्धि में अद्वितीय योग दिया।

नगरों में बाजारों की पकितियाँ थीं जहाँ दूकानें साधारण रूप में सजी रहती थीं। बाजारों का पृथक-पृथक क्षेत्र रहा होगा, यह भी सम्भव है।

नगर में बरसाती पानी निकालने के लिए छोटी-छोटी नालियाँ थी और बड़े-बड़े दुर्गों में बड़ी प्रणालिकाएँ रहीं जिनसे पानी बाहर जाता था। नगर में सफाई रखने के लिए साधारण व्यवस्था थी।

आर्थिक अवस्था

कृषि-सम्बन्धी उद्योग-वन्धे तथा अन्य सहायक उद्योग-वन्धे—कुल जन-संख्या का अधिकांश भाग ग्रामों में रहता था, जिसका प्रमुख पेशा कृषि था, किन्तु कृषि के अतिरिक्त लोग तत्सम्बन्धी उद्योग तथा सहायक उद्योग-वन्धे भी किया करते थे।

जातक में कुल १८ प्रकार के उद्योग-वन्धो का उल्लेख किया गया है पर दुर्भाग्य से उनकी सूची प्राप्त नहीं है, केवल चार प्रकार के उद्योगों का ही नामांकन किया गया है—जैसे वट्टकी, लौहकार, चर्मकार तथा चित्रकार। डेविड्स महोदय ने इन अष्टारह प्रकार के उद्योग-वन्धो की सूची (अनुमान से) इस प्रकार दी है:—

(१) वट्टई, (२) लुहार, (३) प्रत्तरकार, (४) चुनक (५) चर्मकार, (६) कुम्भकार (७) हाँथी दाँत के कारीगर, (८) रंगरेज, (९) जौहरी, (१०) मलुये, (११) कसाई, (१२) वहेलिया, (१३) वावचां, (१४) नाई, (१५) माली, (१६) नाविक, (१७) दोफरी बनाने वाले, आधुनिक 'धरिंकार' जो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी दोफरी बनाने का काम करते हैं तथा (१८) चित्रकार।

उपरोक्त शिल्पियों में से कुछ ने अपनी श्रेणियाँ स्थापित कर ली थी और कुछ अस्मदित रूप से ही कार्य करते थे। इनमें अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते थे और कृषक उनकी आय के प्रमुख साधन थे। उच्चकोटि के कलाकार नगरों में रहते थे।

निगम या श्रेणी—शिल्पियों के संगठन का निर्देशन ऊपर किया गया है। इन संगठनों को निगम अथवा श्रेणी कहा जाता था। लगभग सभी प्रमुख उद्योगों के कारीगरों ने अपनी श्रेणियाँ बना ली थी। इन श्रेणियों में प्रशिक्षा प्राप्त करने वालों को 'अन्तेवासिक' कहते थे। अन्तेवासिक का शाब्दिक अर्थ 'वहाँ के रहने वाले' हैं। निगम का प्रधान 'जेट्टक' (ज्येष्ठक) कहलाता था।

सेट्टि—कुछ ग्रन्थों में 'सेट्टि' शब्द प्रयुक्त हुआ है जो सम्भवतः प्रमुख अथवा प्रधान व्यापारी थे। श्रेष्ठ के अर्थ में ही सेट्टि का प्रयोग होता रहा होगा। जानकों में 'महासेट्टि' तथा 'प्रनुसेट्टि' शब्द आये हैं जिनसे वह ज्ञान निकलती है कि 'सेट्टियों' में भी उनकी स्थिति के अनुसार छोटे-बड़े पद थे।

वाणिज्य और व्यापार—अन्तर्देशीय तथा विदेशी दोनों व्यापार उन्नत अवस्था में थे। रंगम, मलमल, मूल्यवान वस्त्र, अस्त्र-शस्त्र, पिन, जरी के काम या नक्काशी, कालीन, औषधि, हाँथी-दाँत की वस्तुएँ, आभूषण आदि निर्यात की प्रमुख वस्तुएँ थीं। व्यापार के सम्बन्ध में डेविड्स महोदय ने विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला है जिससे ज्ञात होता कि काफ़िला बनाकर अथवा नाव द्वारा व्यापारी दूर-दूर तक जात्रा करते थे और हर देश में प्रवेश करते समय उन्हें चुन्नी देनी पड़ती थी।

'सत्त जातक' में एक ब्राह्मण व्यापारी का उल्लेख मिलता है जिसने एक गौध को "सुख्यभूमि" की यात्रा को विभिन्न व्यापारिक वस्तुओं से भरा।

इन विवरणों के आधार पर यह निष्कर्ष निम्नलिखित जा सकता है कि अन्तर्देशीय व्यापार के लिए राजावात की पूर्ण सुविधा नहीं, कार्त्तिकों द्वारा होने वाले व्यापार को प्रोत्साहित से चला पट्टने की प्रशंसा की जाती थी तथापि ये दोनों व्यापार हुआ करते थे। मांग की प्रवृत्ति शक्ति का ही इनमें प्रभुत्व रहा होगा।

भाषा और साहित्य

उत्तरीय भाषा ही सामाजिक एवं साहित्यिक प्रयोगों पर विचार करने के

है जहाँ तक पहुँच कर भारत ने अनेक बौद्धिक विकास के अनेक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किये थे। निष्कले परिच्छेदों में हमने ब्राह्मण ग्रन्थों के सम्बन्ध में पढ़ा था, ये सारे ग्रन्थ अग्नी विशालता तथा साहित्यिकता के लिए आज भी विख्यात हैं। किन्तु आश्चर्य यह है कि भारतीयों ने अब तक लिपिना-पढ़ना नहीं सीखा था। ये सारे ग्रन्थ बिना लिपि-पढ़े हाँ रचे गये थे। सम्पूर्ण वैदिक साहित्य प्रारम्भ में लेखनी से अछूते रहे और वे केवल ब्राह्मणों के मन्त्रिक पर उनकी जिह्वा के बार-बार गिटपेण्ड से लिखे गये थे। अनुमानतः सातवीं-आठवीं शताब्दी ई० पू० से पहले भारत में लेखन-कला का विकास नहीं हो सका था।

भाषा—संस्कृत भाषा के नाटकों के अध्ययन से हम इस सम्बन्ध में यह अनुमान लगा सकते हैं कि संस्कृत तो किसी प्रकार भी जनभाषा नहीं थी। संस्कृत नाटकों के उच्च कुलान पात्र तो शुद्ध संस्कृत में संभाषण करते हैं किन्तु साधारण पात्र प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं, किन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि प्राकृत ही जनसाधारण की भाषा थी। वास्तव में साहित्यकारों की 'जनभाषा' में भी वनावट, कानामकता और साहित्यिकता का पुट होता है। संस्कृत भाषा उच्चकुलीन ब्राह्मणों तथा विद्वानमण्डली में, प्राकृत साहित्यकारों की रचनाओं में तथा उसका विस्तृत रूप कुछ क्षेत्रों के लोगों में और पाली उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग में प्रचलित रही होगी।

साहित्य—पाली ग्रन्थ—हिन्दू ग्रन्थों के मध्यम में पहले ही विचार किया जा चुका है। जैन ग्रन्थों की रचना सम्भवतः इस काल में नहीं हो सकी थी, क्योंकि जैनी ग्रन्थें धार्मिक ग्रन्थों की प्राचीनता घोषित करते हैं। प्राचीन बौद्ध-ग्रन्थ पाली में हैं और इनकी रचना-विधि के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। अनुमानतः इनकी रचना पाँचवीं शताब्दी ई० पू० से लेकर प्रथम शताब्दी ई० पू० के प्रतिम चरण के बीच में हुई। कुछ पुरात्वान्विक प्रमाणों (भारुत-मार्ची आदि के अभिलेख) के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मौर्य तथा शुद्धवश के उद्योग के पूर्ण धर्म और विनय की रचना हो रही थी। साहित्यिक साधन मिलिन्द पन्था में भी यह जान होता है कि तीनों पिटक तथा पाँचों निकाय उनके पूर्व विद्यमान थे। महायग तथा सुल्लयग की रचना अशोक के पूर्व हो चुकी होगी क्योंकि कृत्वी बौद्ध धर्मियों के सम्बन्ध में यह माना है। सुल्लयग में मुत्तपिभग तथा पाचो निहाय का उल्लेख किया गया है। प्रायः ये ग्रन्थ और भी प्राचीन सिद्ध होते हैं। त्रिपिटक में ये ग्रन्थ अनिधम्मपिटक में उल्लेख नहीं हैं। प्रा. छठी शताब्दी ई० पू० के शोध परन्तु न लेख ३५० ई० पू० के बीच में विनयपिटक के पञ्चो भाग तथा मुत्तपिटक के प्रथम चार निहायों की रचना हो चुकी थी।

छठी शताब्दी ई० पू० के कुछ प्रमुख धार्मिक सम्प्रदाय

हिन्दू ग्रन्थों में हमने महाभारत तथा गीतम बुद्ध के विषय में प्रकाश दिया है। गीतम में बौद्ध धर्म का संक्षेप न तो उल्लेख होता है। धार्मिक नेताओं तक ही सीमित और न इनके ही इससे अधिक होती है। महाभारत का गीतम के पूर्व तथा उनके

में भी भाग्य में अपने ही चित्तारत के सम्प्रदाय विभाजित हैं। वे सम्प्रदाय को सत्ता परितंत्रित रूप में स्थापित करती हैं। पाली ग्रन्थ 'जुल्लव' में बताया गया है कि जिस सम्राट् भगवान् बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारम्भ किया था वह ५२ विभाजित सम्प्रदायों में। जैन ग्रन्थ 'सूत्रसंग्रह' में तो १८ सम्प्रदाय ३२५ गाँवों में हैं। 'पद्मपुराण' की तालिका जिसमें दस सम्प्रदायों का उल्लेख किया गया है, भाषा प्रमाणित है। तालिका इस प्रकार है—

(१) प्राजीतिह, (२) विगन्ध (विगन्ध), (३) गुप्ता, (४) गिरीह, (५) परित्राजह, (६) मागन्धह, (७) वदन्दिह, (८) पापह, (९) मागह तथा (१०) देवधम्मह।

मौज् ग्रन्थों में मौज् सम्प्रदाय का उल्लेख किया गया है। इस ग्रन्थ में ग्रामों के लिखकर (सम्प्रदायों के जन्मदाता) कहा गया है। मौज् ग्रन्थ में इन धार्मिक नेताओं का विवरण प्रभावोत्पादक रूप में दिया गया है।

ये नेता भगवान् बुद्ध के पहले थे। धार्मिक ग्रामों में मौज् ग्रन्थों ने प्रतीति कर दिया है कि उनकी तुलना में बुद्ध कम प्रायु के थे। ग्राम धार्मिक जीवन में अभी मिलकुल नये थे। नीचे इन धार्मिक नेताओं पर सत्त्व में प्रकाश डाला गया।

(१) पुराण-कस्सप—पुराण कस्सप एकमात्र प्रकार के शुभ पशुओं कायों की आवश्यकता में विश्वास नहीं करने थे, अतः कार्य की नेतिहवा प्रथा अनेतिकता उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती थी। ये ब्राह्मण थे और कहा जाता है कि अपने ज्ञान की पूर्णता के कारण ही इनका 'पुराण' नाम पड़ा था।

(२) मक्खलि गोसाल—इन्होंने कर्म और उसके प्रभावों के दाता का खण्डन किया है। उनके मतानुसार चौरासी लाख योनियों में निरन्तर जन्म तथा मृत्यु के चक्र में पड़े रहने से मूर्ख तथा विद्वान् सभी अपने दुःखों से छुटकारा पा लेंगे।

(३) अजित केसकम्बलिन—इनका मत था कि मृत्यु के पश्चात् सब कुछ नष्ट हो जाता है और कर्म द्वारा किसी प्रकार के लाभ की प्राप्ति नहीं है।

(४) पकुध कच्चायन—इनका सिद्धान्त था 'सतानच्छि विनासी अस्तोनच्छि सम्भावो' अर्थात् जो कुछ है उसका निरास नहीं किया जा सकता और जो नहीं है उसके (होने की) सम्भावना नहीं।

(५) निगन्धनायपुत्त—समस्त ग्रन्थों से मुक्त होने के कारण ही इन्हें निगन्ध (निर्गन्ध) कहा जाता था। ये जैन धर्म के सस्थापक थे।

(६) सजयवेलटठपुत्त—इन्होंने अनेक जटिल प्रश्नों का विचित्र उत्तर देकर निकाला जो मगध के प्राचीन निवासियों के लिए तर्क और चिन्तन का विषय बने हुए थे, जैसे 'क्या अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम होता है' के उत्तर में वे कहते हैं—

(१) परिणाम होता है, (२) परिणाम नहीं होता है, (३) परिणाम होता भी है और नहीं भी होता है, (४) न तो परिणाम होता ही है और न यही है कि परिणाम न हो। सजय के उक्त उत्तरों में वचाव की कितनी सम्भावना है यह स्पष्ट है। सम्भवतः वे कुछ भी निश्चयात्मक रूप से नहीं कहना चाहते थे।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१. बुद्ध कालीन समाज के विषय में आप क्या जानते हैं ?
२. बुद्ध कालीन भारत की आर्थिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए ।
३. छठे शताब्दी ई० पू० में भारत की साहित्यिक प्रगति पर प्रकाश डालिए ।
४. छठी शताब्दी ई० पू० के कुछ प्रमुख धार्मिक सम्प्रदायों का उल्लेख कीजिए ।

अध्याय १२

मगध साम्राज्य का उदय

[illegible][illegible]

उदयभद्र या उदयिन - पुगणा न दशका ग १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०
दर्शक सिंहासनाब्द हरा । पुगणा न दशका ग १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०

महावश क ग्रामार पर अज्ञातशत्रु का उत्तरा भाग प्रभात था । मातृ ग्रन्था ने इसे अज्ञातशत्रु का पुनः स्वीकार किया है । अज्ञानाग । हा सम्मानित उत्तमभद्र न पराजित । कया था । अग्रणी तथा मगर का परम्परागत गुण का हा स पत्न होता है आर अत्र उत्तर में मगर राज्य क समान दूसरा हाड म प न था । एक अनुमृति क अनुसार उद्यमभद्र एक पड़ियन्त्र द्वारा मार डाला गया था ।

उद्यमत्र के उत्तराधिकारी—इन्हा ८ वष तक राज्य । हया था, प्रयांत १८५
ई० पू० तक राज्य किया था । बाद प्रन्था क प्रनुसार मुएट क पश्चात्त समदासक राजा
हया । इमने २४ वषो तक, ४०० ई० पू० तक राज्य । हया ।

पुराणा में उद्दिष्ट के उत्तराधिकारी नान्दिता तथा महानन्दिन थे। जन साक्षात्क अनुसार उसका कोई उत्तराधिकारी ही नहीं था।

उदयभद्र, अनुसुद्ध, मुष्ट, नागदाशक आदि का उल्लेख पुराण कहीं नहीं करत है। पुराणा का दर्शक ही सम्भवतः नागदर्शक है। नागदर्शक क पश्चात् शेषनाग सिंहासनारूढ़ हुआ उसने १८ वर्षों तक (५२३ ई० पू० तक) राज्य किया। शेषनाग के सम्मन्ध में बतात हुए कि वह एक मंत्री या और प्रजा द्वारा राजा बनाया गया। सिंहली अनुश्रुतियाँ यह भी सूचित करती हैं कि अजातशत्रु से लेकर नागदाशक तक सभी राजे पितृहन्ता थे और इसीलिए जनता ने विद्रोह करके मन्त्री शेषनाग का राजा बनाया। पुराणा में शेषनाग राजा का उल्लेख है जिसने अश्वमेध राज्य के प्रयोग को पराजित करके मगर में भिला लिया। इसने अश्व राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर पुनः गृहव्रज में कर ली और अपने पुत्र का वनारस का प्रान्तीय शासक बना दिया।

गशुनाग के पश्चात् उसका पुत्र कालाशोक सिंहासनारूढ़ हुआ । कालाशोक का दूसरा नाम काकवर्ण तथा काकवर्णन् भी मिलता है ।

कालाशोक के पश्चात् उसके दस पुत्रों ने २२ वर्षों तक ४०३ ई० पू० तक सम्मिलित राज्य किया।

नन्द वंश का उदय

कर्टियस ने लिखा है कि 'अग्रमीज' का पिता नाई था जिसने किसी प्रकार रानी का प्यार पा लिया, अन्त में उसने राजा का वध कर दिया। राजा कालाशोक के २२ के पश्चात् वह उसका १० पुत्रों का अभिभावक बना और अन्त में उनका भी वध करके राजा बन बैठा। किन्तु 'अग्रमीज का पिता' से कर्टियस का क्या अभिप्राय है? महाबोधिवंश में नन्दवंश के संस्थापक का नाम अग्रसेन बताया गया है। अग्रसेन का पुत्र 'अग्र-सैन्य' सम्भवतः यूनानी भाषा का 'अग्रमीज' है। यूनानी लेखक नन्दवंश के संस्थापक को नाई बताते हैं।

कालाशोक के १० पुत्रों में से एक का नाम नन्दिवर्धन भी था जिसे पुराणों ने नन्द का पूर्वज माना है पर इसका खण्डन उपरोक्त घटना कर देती है।

श्री राधाकुमुद मुरुजों ने महाबोधिवंश द्वारा प्रस्तुत ६ नन्द शासकों के नाम इस प्रकार गिनाये हैं—अग्रसेन, पर्यटक, पर्युगति, भूतपाल, राष्ट्रपान, गोविशाक, दाससिद्धक, कैर्तव्य धन।

पुराण के अनुसार प्रथम नन्द-शासक का नाम महापद्म या महापद्मपति तथा महाबोधिवंश के अनुसार अग्रसेन था। पुराण इसे 'शृङ्गभेदिभव' बताते हैं।

महापद्म—पुराणों ने नन्दवंश के संस्थापक महापद्म को 'सर्वज्ञातक' (समस्त क्षत्रियों का मित्राशक) कहा है। उसे 'एकराट' की भी उपाधि प्रदान की है। उसके यह परिलक्षित होता है कि उसने शैशुनाग राजाओं के समकालीन इक्ष्वाकु, पांचाल, मगध, हर्ष, कलिंग, अश्वक, मथिल, सूतेन, वीतिहोत्र आदि राजाओं को पराजित कर दिया था। 'नन्दनन्द देहरा' नामक नगर (गाढ़ाखी तट पर नान्दर) में वह बौध होता है कि दक्षिण में नन्दों की उत्था स्थापित थी।

महापद्म अग्रसेन के पश्चात् उनके आठ पुत्रों ने साढ़ २० वर्षों तक (पुराण के अनुसार) राज्य किया। महाबोधिवंश द्वारा दो गड़े ६ नन्दों की तालिका मिलने कुछ में प्रस्तुत की गई है। इसमें अन्तिम धन ही सम्भवतः यूनानियों से अग्रणी है।

नन्दों के सम्बन्ध में कुछ और अधिक प्रकाश ज्ञान ग्रन्थ "शास्त्रनन्द" में पड़ा है। प्रथमनन्द का मनी कल्प था। उसी ने प्रथम नन्द को क्षत्रिय गणशा के मित्राग के लिए प्रोत्साहित किया था। नन्दों के शासन-काल में मनी का पद पराजित होता था। नन्दों के नाम का नाम सङ्गताज (Sangataja) था जिसके दो पुत्र स्थूलभद्र तथा भीम थे। पिता की मृत्यु के पश्चात् स्थूलभद्र से पद दिया गया पर उसने इसका त्याग कर दिया और उस निष्ठु बन गया। तब भीमक पदार्थित हुआ।

नन्दवंश का प्रथम शासक प्रथमनन्द जिसका नाम पञ्चनन्द के समान मगध पर राज्य करता था और तत्पश्चात् नन्दगुप्त नीच द्वारा उसका अन्त कर दिया गया जिससे मगध में दूसरा राजवंश प्रामाणिक हुआ।

नन्दों का यह राजकीयिक दृष्टिकोण है अस्मिता है। उन्होंने ही सिद्धि के लिए लोभ के द्वारा मगध को राजकीयिक दृष्टिकोण के पक्ष पर 'प्रकाश' किया जिन्होंने

समुद्र में पश्चिम की ओर चलकर तीसरी महीने में इस न्याय परफेक्ट जहाज़ का सम्राट की कृतीशान को लीरिया की जलपात को समाप्त किया गया। जहाज़ कायदा परी कर प्राप्ति, अरियन न भारतीय को पराजित कर दिया गया। यह भी प्रमाण है कि "।

जरफ्मीज—(तमारी) अरियन की मनुष्य के पश्चात् प्रमाण है। जरफ्मीज (XIX— १६८-१६५३० पू०) सिद्धान्तानुसार है। उत्तराधिकाय में पात मागीय राज्य को इसमें अपने प्रतीन बनाए रखा।

पारसीक नातीय सम्पर्क का प्रतिफल

इन दोनों जातियों का सम्पर्क बहुत पहले से चला था तथा जिसका सम्बन्ध में बताया जा चुका है। कुछ विद्वानों ने तो इन दोनों जातियों का एक ही माना है। और ये पारसीक या अरियन तथा हिन्दू मनुष्य के दोनों जातों का ही मूल स्तम्भ का ही इसके प्रमाण में प्रस्तुत करते हैं।

यह तो प्रागैतिहासिक काल की बात रही। प्रागैतिहासिक काल में भी इनके पारस्परिक सम्पर्क का प्रमाण प्राप्त होता है जिसका विषय में पारसीक प्रारम्भ में भी बताया जा चुका है। पारसी लेखकों ने भारत में 'अग्रामक' (Agramak) नाम की लेखन-प्रणाली का प्रचलन किया जिसका विकास अशोक काल तथा उसके पश्चात् 'पारसी' लिपि के नाम से हुआ। यह अरबी लिपि की भाँति शाहीन से बाद प्राप्त लिपि जाती थी। भवन निर्माण कला के क्षेत्र में भी कुछ विद्वान पारसीक प्रभाव का अनुभव करते हैं और उनका ऐसा विचार है कि अशोक का पाटालपुरा का स्तम्भाला विमान भवन, उसके स्तम्भ एवं शिलायाँ पर उत्कर्ष अभिलेख तथा स्तम्भों का पट्टा शीर्ष आदि ये सारी शलियाँ पारसीक देन हैं। इस मत में काफी संशय भी प्रकट होती है। अशोककालीन तक्षश्रुणा का नमूना इसका पूर्ण भाग में कहा प्राप्त होता है और सम्भवतः अशोक के पूर्व तो स्तम्भ पट्टा करने की पारसीक ही है।

कुछ विद्वान भारतीय राजाओं के दरबारी जीवन पर भी इस सम्बन्ध का प्रभाव दिखाते हैं और उनका अनुभव है कि चन्द्रगुप्त का राज दरबार में फारसिचन (फारस) के सम्राट की इसी प्रथा के आधार पर प्रचलित हुआ था। पारसीक शास्त्रों और पारसीक सम्पर्क की स्मृति लगभग आगामी दो तीन शताब्दी तक चली रही इसका मान्य प्रमाण स्वयं अशोक के अभिलेख हैं जिसमें राजा पारसीक सम्राट की ओर सक्त करता है—

“देवाना पियो पियदसे राजा एवं आह यातोय रायवो यमपू तयागिय ।”

उपर्युक्त साक्ष्य के आधार पर यह निर्णय निकाला जा सकता है कि पारसीक शास्त्रों का प्रत्यक्ष प्रभाव भारतपर पड़ा। यह प्रभाव अपना तात्कालिक परिणाम भी दिया सका और यदि हम यह निश्चयपूर्वक स्वीकार कर लेते हैं, जैसा कि अविचारा विद्वानों ने स्वीकार किया है कि अभिलेख उद्घीर्ण कराना पारसीक देन है, तो हम अपने का पारसीक प्रभाव का वास्तव में चरणी समझना चाहिये, क्योंकि अभिलेखों के प्रभाव में हमारे इतिहास के अनेक क्षेत्र लाभान्वित ही रह गये होंगे और कुछ इतिहासकारों का इतिहास लिखने के स्थान पर 'इतिहास गढ़ना' पड़ता।

एक ओर देन हम गुला नहीं सकते, हा हा कि तुम्हारे दंग का इतिहास अभी मैं लिख कर के अनुसार लिखा जाने लगा। ऐसे मत धर्म या साम्राज्य का मैं पान पाएँगा है।

आक्रमण के समय भारत की अवस्था—साम्राज्य के पूर्वी उत्तरी भाग में अनेक राजतन्त्र एवं गणतन्त्र थे। भारत या जायन्तर्ग यहाँ कहा जाता है। मेगस्थनीज के अनुसार उत्तरी भारत में १२८ राज्य थे। जैसे—पुण्ड्रवर्ष, माला, गुप्ट, कुड, शिवि, सोभूति, शूद्रक तथा यम्पु। भीम। शिष्य पाण्डव। (१) भाम्भी राज्य, (२) प्रभिसार राज्य, (३) पुरुग। उत्तर भारत का यहाँ का भाग मगध या मगध सम्मिलित था। नन्द भारत का शासकाली राजा था। पार्श्वमात्तर प्रदेश के राज्यों में समूह नही था। एक दूसरे का नाचा दगाने की मोचा करता था। इन्हीं का परिस्मृतिवा न सिकन्दर के आक्रमण के अनुगमना दिया। हुदुन्त वा प्रमी राज्या न प्रपनी मातृ-भूमि की रक्षा के लिए सिकन्दर का दान पाल कर सामना किया पर कुछ विश्वासपातिया न सिकन्दर का ही साथ देकर दंग अर्थात् मगध गया।

भारत की ओर—लगभग ३३० ई० पू० में सिकन्दर भारत के लिए खाना हुआ। हिंदुकुश पर्वत को अप्रैल २२६ ई० पू० में पार कर वह गजनी तथा हानुल होता में तक्षशिला के राजा की आर चला। अफगानिस्तान में इसका लोहा मान लिया। ई० पू० ३२७ में आम्भी न पुरु राज्य पारग का नाचा दगाने के लिए सिकन्दर को भारत आने का निमन्त्रण दिया। सिकन्दर का सुग्रवसर का जान देता। वह उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्तों के छोटे-छोटे राज्यों का जीतना हुआ इनकासिया (जलालाबाद) पहुँचा। वहाँ उसने अपनी सेना के दो भाग करके दो मार्गों से चलने का आदेश दिया। एक भाग दो सेनापतियों की अध्यक्षता में भारत की ओर चला। दूसरे भाग का समूह वह नव्य था। इस सेना को लेकर उसने अनेक पर्वतीय जातियों का दमन किया। अन्यसी, नीसा तथा अस्सकनोइयों को पराजित करता हुआ उसने ३०० ई० ३२६ में सिन्धु नदी को पार किया।

तक्षशिला—तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकन्दर का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। इसकी देखा-दरमी अन्य छोटे राजाओं ने भी आत्म-समर्पण कर दिया।

पुरु का राजा पोरस—इन राजाओं के आत्म-समर्पण कर देने से सिकन्दर का उत्साह बढ़ गया। वह तक्षशिला से पुरु की ओर बढ़ा। उसने पुरु के राजा पोरस को कहला भेजा कि वह भी आत्म-समर्पण कर दे। कि तु पोरस एक निर्भीक एवं स्वतन्त्रता प्रेमी शासक था। उसने उत्तर दिया कि वह सिकन्दर से रणक्षेत्र में मिलेगा। पोरस ने किया भी वही। सिकन्दर जब अपनी सेना सहित फैलम के किनारे पहुँचा तो पोरस को प्रतीक्षा करते पाया। जुलाई का महीना था। नदी में बाढ़ आई थी। कई दिनों तक यूनानी वहाँ किनारे पर कैम्प डाले पड़े रहे। पर एक दिन अचानक रात में सिकन्दर ने नदी पार कर पोरस की सेना पर चढ़ाई कर दी। दिन भर युद्ध होता रहा। भारतीयों ने यूनानियों के दौत खटूटे कर दिये। पर अचानक पोरस के हाथी के विगड़ जाने से उसकी सेना में खलबली मच गई। फलतः सिकन्दर की विजय हुई। पोरस पकड़ कर सिकन्दर के सामने लाया गया। कहा जाता है कि सिकन्दर ने पोरस से पूछा कि उसके

साथ कैसा व्यवहार किया जाय। उसने कहा—जैसा राजा राजा के साथ करता है। इस बात पर सिकन्दर बहुत मुग्ध हुआ और उसने उसका राज्य कुछ और नगरी मिला कर लौटा दिया, पर वास्तव में सिकन्दर ने पोरस को मिलाने ही के लिए ऐसा किया था।

ग्लाउसाई तथा कनिष्ठ पोरस—पुरु को जीत कर सिकन्दर आगे बढ़ा और उसने ग्लाउसाई तथा ग्लाउगनिक जाति के ३७ नगर जीत लिये। चिनात्र पार कर उसने पोरस के भतीजे कनिष्ठ पोरस को हरा कर उसका राज्य अपने राज्य में मिला लिया।

विप्रमा तथा संगल—रावी नदी पार कर सिकन्दर ने अग्रस्ते के दुर्ग विप्रमा पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। आगे बढ़ने पर कठों के नगर संगल पर उसका आक्रमण हुआ। कठों की वीरता देख सिकन्दर को जीत की कोई आशा न रही पर पोरस की सहायता ने उसे विजयी बनाया। पोरस को मिलाने का लाभ सिकन्दर को तुरन्त मिल गया।

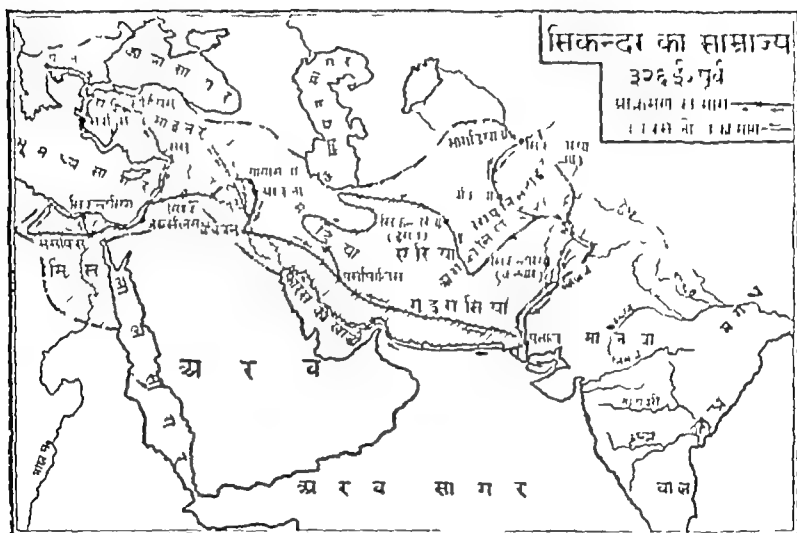
ग्रीक सेना का विद्रोह

व्यास के तट पर पहुँच जाने के पश्चात् यूनानी सेना ने सहसा आगे बढ़ने से इन्कार कर दिया। महान् सगठनकर्ता, कुशल सेनानायक एवं वीर सिकन्दर की सुव्यवस्थित सेना का यह विद्रोह आश्चर्यजनक ही रहा। सिकन्दर के जोशीले भावों के सम्मुख भी सेना केवल आँसू बहाकर रह गई। सेना ने आगे बढ़ने से न्याय इन्कार कर दिया, इस सम्बन्ध में इतिहासकारों ने दो प्रकार के कारण बताये हैं। पहला आन्तरिक तथा दूसरा बाह्य। आन्तरिक कारणों में सेनिकों की सिधिलता, व्याधिग्रन्तता, वस्त्राभाय तथा उनका गहोन्मुख होना सम्मिलित है, तथा बाह्य कारणों में भारतीय सेनिकों की रणकुशलता एवं भावी खतरे की आशंका है।

सिकन्दर अपनी सेना को आगे बढ़ने के लिए जितना ललकारता था, सेनिकों का विद्रोह उतना ही भयंकर रूप धारण करता जा रहा था। उन्होंने चुन रक्ता था कि आगे भयानक नदियाँ, कष्टकर मरुभूमि तथा विशाल सेनायुक्त लड़ाई ज़ादियाँ हैं।

कटिस्थ के कथनानुसार यह शत होता है कि सिकन्दर ने सेना से प्रवीण सैनिकों—
“सैनिकों! मुझे शत है कि इस देश के निवासियों ने पिछले दिनों में अनेक प्रकार की किम्वदन्तियाँ प्रचारित कर रक्की हैं जिनका प्रभिप्राय तुम्हारे अन्दर केवल भय का संचार करता है। किन्तु तुम्हारे अनुभव में इस प्रकार के निम्न सन्देश नये नहीं हैं।” सेना पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और कोरिन्थस ने कहा, “यदि यह सत्य है कि दूरगं की सत्ता सम्बन्धी पद्धतियों में सचेत प्रत्युक्ति है तथापि उन निम्न प्रवृत्तियों के भी हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय सैनिक सत्ता सत्ता अधिक होती।” “यदि दो तुम्हें भारतीय नदियों के पतन में, होट दो तुम्हें तुम्हें अपनी की दाग पर और इन दुष्करा जातियों के शक्तिशाली प्रदर्शन पर अपने नाम तुम्हें आहत वे नर रहे हैं, मैं तुम्हें लूंगा ऐसे बाधों को जो मेरा प्रमुख करेंगे।” पर सिकन्दर के इन वाक्यों का उत्तर ग्रीक-गोत्र प्राचीन तीर्ह मिली और उन उल्लेख निराश होकर कहा, “निम्नस्ते दूर के कानों के मेरे अन्दर टकता रहे हैं, मैं ऐसे वाक्यों को उन्नाहित करता हूँ जो तुम्हें अन्दर बाध के भर गये हैं।” अन्त में सिकन्दर को सचेत की ओर सेना का मुँह नोट देना पड़ा।

सिकन्दर की वापसी—सिकन्दर ने पोरस को जारा घोर भेल्लम ह चीन के भाग का सादसराय बनाया । लोटने समय सिकन्दर ने शिति तथा शिरो 5 भाग को हराया और प्राञ्जोसोई, मल्ल तथा कुडका पर राजप प्राप्त ही । गिता ह शायक के उपहार न देने के कारण सिकन्दर ने शिना पर आक्रमण कर दिया घोर प्रयास प्राणा का हनन कर अपनी घोर दुःखता का परिचय दिया । पत्तन पहुँच कर सिकन्दर ने सेना के

चित्र न० ११

तीन भाग कर दिये । एक भाग सम्भर, अवेरा, कान्गर और सीस्तान होता हुआ पर्सिया की ओर चल दिया । दूसरा भाग जल-मार्ग से चला और तीसरा भाग सिकन्दर के साथ बिलोचिस्तान के दक्षिणी भाग से जाता हुआ आगे बढ़ा । मई ३२४ ई० पू० में वह फारस पहुँचा । मार्ग में ही ३३ वर्ष का आयु में ३२३ ई० पू० में बेबीलोन पहुँच कर सिकन्दर स्वर्गगामी हो गया ।

सिकन्दर के आक्रमण का प्रभाव

सिकन्दर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था । उसने विश्व-विजय का स्वप्न देखा था । इसी प्रेरणा से उसने भारत की ओर भी पैर बढ़ाया पर सेना के विद्रोह के कारण विवश हो लौट गया ।

राजनैतिक प्रभाव—उसके इस आक्रमण का कुछ प्रभाव भारत पर अवश्य पड़ा जो इस प्रकार है—

(१) सिकन्दर ने बहुत से स्कन्धवार और नगरों की स्थापना की जिनका अस्तित्व उसकी मृत्यु के पश्चात् भी बना रहा । इस प्रकार आदान-प्रदान का अवसर मिला और गान्धार-कला का जन्म हुआ ।

(२) इस आक्रमण ने भारतीयों को यह पढ़ाया कि उनका सैन्य-संगठन तथा युद्ध-विधि विदेशियों के मुकाबले में दोषपूर्ण है । (३) सीमान्त प्रदेशों में तथा पश्चिमी

पञ्चाव और सिन्धु में यूनानी राज्य बन गया पर सिकन्दर की मृत्यु के पश्चात् ही उनकी सत्ता समाप्त हो गई। (४) इस आक्रमण ने पश्चिमी भारत की राजनीतिक दुर्बलता को स्पष्ट कर दिया। (५) आक्रमण द्वारा पददलित राज्या की तीव्र दशा से चन्द्रगुप्त को अन्तर भिन्न जिससे वह मौर्य-साम्राज्य की स्थापना कर सका। (६) आक्रमण के पश्चात् ही यूनानियों ने पश्चिमोत्तर प्रदेश में एक सुमगटि राज्य का निर्माण कर लिया जिससे भारतीयों को राजनीतिक एकता की शिक्षा मिली। (७) सिकन्दर की आक्रमण विधि ने भारत में भी विधि का सूत्रपात कर दिया और तब से विधि क्रमानुसार इतिहास चलने लगा। (८) अनेक विद्वान यूनानी लेखकों ने भी भारत में पदार्पण किया था जिन्होंने तत्कालीन भारत का इतिहास लिखा। इनके द्वारा हमें उस काल की घटनाओं का ज्ञान होता है।

सांस्कृतिक प्रभाव—सिकन्दर के आक्रमण का हल्का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर भी पड़ा—

(१) मुद्रा-निर्माण का कलात्मक दृग यूनानियों ने भारत को दिया। (२) भवन-निर्माण की ग्रीक विधि का प्रभाव भी भारतीयों पर कुछ काल तक रहा। (३) कला की गान्धार शैली का अन्वुदय हुआ। (४) इसी प्रकार ज्योतिष पर यूनानी प्रभाव ज्ञान होता है। (५) भारतीय दर्शन पर यूनानी दार्शनिक पेटागोरस का प्रभाव पड़ा। (६) सिकन्दर द्वारा लोभे गये मार्ग ने योस और भारत में जो सम्बन्ध स्थापित किया उसने योस वादियों को भी अनेक लाभ हुए। कुछ विद्वानों का मत है कि इसी धर्म के परवर्ती रूप (Gnostic Form) पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा था ही योसीय दर्शन को भी भारतीय दर्शन ने प्रभावित किया।

आर्थिक प्रभाव—यातायात के साधनों को सिकन्दर के आक्रमण ने अधिक प्रोत्साहन दिया जिससे व्यापारिक उन्नति हुई।

(१) यूनान भारत के चार पय—एक जल में तथा तीन भूत में तीन निष्क्रमे गये। दूसरे भारत और यूनान का व्यापार सुगम हो गया, (२) यूनानी शिक्षा का प्रचलन भारत में अधिक हो गया था। इनके व्यापारिक सम्बन्ध और भी गहरे हो गये और (३) भारत का व्यापार पश्चिमी देशों से भी होने लगा।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१. प्रारम्भिक पारसीक आक्रमणों का सक्षिप्त विवरण दीजिए।

२. सिकन्दर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक अवस्था का वर्णन कीजिए।

३. सिकन्दर के भारतीय अभियान का सक्षिप्त इतिहास लिखिए।

४. सिकन्दर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा ?

अध्याय १४

मौर्य-काल

चन्द्रगुप्त मौर्य

यूनानी ग्राहकगणकारी भिन्दर जिम गण भारता के सीमाना प्रदेशा पर अपना तूकानी याक्रमण कर रहा था और दुर्जन एव भीमार्ण करने वाले भारतीय राजाओं की शक्ति का अग्रदूत करने में लगा था उभी समय मगध के विशाल साम्राज्य में एक भारतीय नवयुवक अपनी राजनीतिक साधन सन्तान कर रहा था। यह युग राजनीतिक अनेकता का युग था। सम्पूर्ण भारतीय म का म रूप उत्तरी भारत में) मगध ही एक शक्तिशाली एव सुसंगठित राज्य था। भिन्दर का याक्रमण का उत्तेजन करते हुए पिछले परिच्छेद में हमने यह बताया था कि विशाल विशाल भिन्दर की अनेक सेना ने किस प्रकार नन्द-सेना की विशालता की कल्पना मात्र में ही भयानुर होकर आगे बढ़ने में असमर्थता प्रकट की थी। दूसरी ओर एक अकता व्यक्ति इस विशाल साम्राज्य को पराजित करने की सोच रहा था। उसकी महत्वाकांक्षा का निमित्त कल्पना मात्र न थी वरन् उसने नन्दों को समूच नष्ट करके सन्मुख भारतीय इतिहास में एक नये युग का निर्माण किया। इस उ साहो वीर पुरुष का नाम चन्द्रगुप्त मौर्य था तथा उसके साम्राज्य का नाम मौर्य साम्राज्य था।

चन्द्रगुप्त का प्रारम्भिक जीवन—इस अज्ञात पिता के विख्यात पुत्र चन्द्रगुप्त का जन्म लगभग ३४५ ई० पू० में हुआ था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के समय मौर्यों की महत्ता का अन्त हो चुका था। इन्हीं मौर्यों के प्रबान का पुत्र चन्द्रगुप्त अपनी पिता माता द्वारा किसी प्रकार पाला जा रहा था। इतिहासकारों तथा अनुश्रुतियों एव लोक कथाओं में चन्द्रगुप्त की जाति पर मतभेद है। कुछ इसे क्षत्रिय माते हैं तथा कुछ शूद्र घोषित करते हैं। यूनानी लेखक जस्टिन के कथनानुसार चन्द्रगुप्त का जन्म एक ऐसे गाँव के प्रबान के घर में हुआ था जिसमें 'मयूर-पोषक' (मोर पालने वाले) रहा करते थे। 'मयूर-पोषक' कुल में उत्पन्न होने के नाते चन्द्रगुप्त को मौर्य की उपाधि प्राप्त हुई। चन्द्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताने वाला दूसरा साधन बिष्णु पुराण है। मौर्य शब्द के आचार पर ही बिष्णु पुराण में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि चन्द्रगुप्त का जन्म नन्द राजा की मूरा नामक स्त्री में हुआ था। किन्तु सस्कृत-व्याकरण के अनुसार मूरा से 'मौरेय' शब्द बनेगा न कि मौर्य। टीकाकार वास्तव में चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध राजपूत से जोड़ना चाहता है, किन्तु दत्तकथाओं एव अनुश्रुतियों की छाप उसके मस्तिष्क पर रही जिसके फलस्वरूप उसने चन्द्रगुप्त की माता का नाम शूद्र स्त्री-सा रख दिया। बृहत्कथा में भी चन्द्रगुप्त को तुच्छ कुल का बतलाया गया है। विराटदत्त द्वारा रचित मुद्राराक्षस नाटक में चन्द्रगुप्त मौर्य को 'वृषल' शब्द से सम्बोधित किया गया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जस्टिन साहब, विष्णु पुराण की टीका, बृहत्संहिता तथा सुद्रासक्त चन्द्रगुप्त मौर्य को तुच्छ कुल का बताते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं उपलब्ध है जो चन्द्रगुप्त को शूद्र घोषित करते हों।

अब हम उन साधनों पर प्रकाश डालेंगे जो चन्द्रगुप्त को क्षत्रिय मानते हैं। बौद्ध अनुश्रुतियों का इस क्षेत्र में विशेष स्थान है। दिव्यावदान चन्द्रगुप्त के पुत्र विन्दुसार को मूर्धाभिषिक्त मानता है। इसी प्रकार एक अन्य बौद्ध ग्रन्थ महावज्र चन्द्रगुप्त को मौर्य क्षत्रिय कुल का मानता है। मौर्य क्षत्रियों की उपस्थिति का प्रमाण हमें एक अन्य प्रामाणिक बौद्ध ग्रन्थ महापरिनिब्बान सुत्त से प्राप्त होता है। इस ग्रन्थ में मौरियों को पिप्पलिवन का शासक बतलाया गया है। इस ग्रन्थ में यह लिखा हुआ है कि पिप्पलिवन के मौरियों ने मल्लों के पास महात्मा गौतम बुद्ध के पावनान्तरा का कुछ अन्न माँगने के लिए एक दूत यह कहला कर भेजा कि महात्मा बुद्ध क्षत्रिय वंश के हैं और हम लोग भी क्षत्रिय हैं। इस विवरण से मौर्य क्षत्रियों की उपस्थिति का प्रमाण प्राप्त हो जाता है और साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि चन्द्रगुप्त मौर्य निश्चय ही इन्हीं मौरियों से सम्बन्धित क्षत्रिय कुल का रहा होगा। दिव्यावदान, महावज्र, महापरिनिब्बान सुत्त आदि बौद्ध ग्रन्थों तथा अन्य बौद्ध अनुश्रुतियों से चन्द्रगुप्त का क्षत्रिय होना प्रमाणित होता है। इनके अतिरिक्त जैन ग्रन्थों से भी चन्द्रगुप्त का क्षत्रिय होना सिद्ध हो जाता है। इन जैन ग्रन्थों में परिशिष्ट पर्वण तथा कल्पसूत्र विशेष उल्लेखनीय हैं।

एलियन, सर जान मार्शल तथा डा० हेनचन्द्र राय चौधरी भी चन्द्रगुप्त को क्षत्रिय स्वीकार करते हैं।

मगध पर पहला आक्रमण—इधर चन्द्रगुप्त नन्दों से चिढ़ा था और एक भयंकर प्रारण भी नन्दों का सर्वनाश करने के लिए अपनी शिवा सोन सुत्त था। उन प्रारण का नाम था चाणक्य या कौटिल्य। चाणक्य जैसा कूटनीतिज्ञ प्रारण या नन्द वंश से प्रसन्न हो जाना बहुत बड़ी बात थी। नन्दों से यह नहीं मालूम था कि चाणक्य ने कौन सा गुण छिपा हुआ था नहीं तो ये उल्लेख नगण न होते। तमोगर्भ चाणक्य और चन्द्रगुप्त की मेल हो गई। फिर क्या हुआ ना, दोना ने एक बहुत बड़ी सेना एकत्र की और नन्दों पर आक्रमण कर दिया। शिष्ट उनका नगर पर घातक करना टीका था, क्योंकि केन्द्र ने नन्दों की शक्ति काटी नहीं दी थी। नन्दों ने चन्द्रगुप्त का हाथ दिया। चाणक्य और चन्द्रगुप्त को नगर से हटवा दिया। चाणक्य राजा कूटनीतिज्ञ था। उसने सुत्त तर्कन रोनी।

चिकन्दर से भेद—उस समय चिकन्दर का प्रारण हो गया था और सुत्ता विदेश एक एक करके छोड़े छोड़े सुत्तों ने जीता चला जा रहा था। चिकन्दर से मिलकर राजा एक बहुत बड़ा था कि चिकन्दर नन्दों का नगर करके था। और तब चन्द्रगुप्त मौर्य नगर पर प्रारण अभिचार करना था। इसी वजह से चन्द्रगुप्त चिकन्दर के विदेश पर चन्द्रगुप्त राजा, बहुत सा सुत्त नगर था। उसने चिकन्दर के सामने भी नहीं ले आया कि चिकन्दर चिकन्दर चिकन्दर और उसने चन्द्रगुप्त के नगर का नगर था। चिकन्दर के चिकन्दरी चन्द्रगुप्त को चिकन्दरी के चिकन्दरी चिकन्दरी

शक्ति थी जो चन्द्रगुप्त को पा सकता। चन्द्रगुप्त सिकन्दर के रंग से गहरा चला आया।

मगध पर दूसरा आक्रमण—आती सिकन्दर द्वारा जोड़ गया आती उत्तरा पथ की जरूरत में विद्रोह की आग भूमि उठी भाषि प्रजापति। उग्र अर्ध पर्वत कष्ट दिये थे। छोटी-छोटी सत्तन जाति भी जिन्ने एक पर। पराजित कर दिया था, यम फिर स्वतन्त्र होने की निम्ना करने लगा। चाणक्य नाम चन्द्रगुप्त ने उस परित्यक्ति से लाभ उठाया। उन्होंने उत्तरा पथ का पता। कथा। आती साँ उत्तरा पथ में चन्द्रगुप्त की गुरु जम गई। पता चन्द्रगुप्त ने गानक मगध किया। चाणक्य ने काश्मीर की पहाड़ियाँ क राजा पर्वतशर म रानी की। एग नन्दा के विनाश म सहायता मिले। तत्पश्चात् पूर्वी तीसरी म गान चन्द्रगुप्त नानन्द पर आक्रमण किया गया। प्रनानन्द परितार गहरा भाग गया गान पर चन्द्रगुप्त का अधिकार हो गया। ३२४ ई० पू० म चन्द्रगुप्त मगध की गरी पर मगध।

सेल्यूकस की पराजय—सिकन्दर की मृत्यु के पश्चात् उसका साम्राज्य उसके सेनापतियों में बँट गया। सेल्यूकस इन सेनापतियों में प्रमुख था और भारत की पश्चिमोत्तर सीमा का मू-भाग उसका अधिकार ही रहा। सेल्यूकस बहुत महत्ताकांक्षी था। वह सिकन्दर की भाँति विश्व विजय चाहता था। इस कारण उसने मगधम भारत के उन राज्यों को अपने अधीन करने की दृष्टि की जो सिकन्दर द्वारा परित्यक्त बनाए जा चुके थे। वही चन्द्रगुप्त को यह सूचना मिली क्योंकि वह तैयार था गान और उसकी सेना ने यूनानी सेना का सिन्धु नदी के पास रोका। सेल्यूकस का चन्द्रगुप्त के सामने घुटने टक देने पड़े। जो तो यूनानी इतिहासकार युद्ध के पारश्वाम के बारे में कुछ नहीं बताते पर जो शत चन्द्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच हुई उनका ज्ञान होता है कि युद्ध में निश्चय ही सेल्यूकस की हार हुई थी। चन्द्रगुप्त ने सेल्यूकस का ५०० हाथी दिए। सेल्यूकस ने हिरात से बलूचिस्तान तक का मू-भाग चन्द्रगुप्त का दे दिया और अपनी पूर्वी का व्याह भी चन्द्रगुप्त से कर दिया। उसने मेगस्थनीज नामक एक राजदूत भी चन्द्रगुप्त के दरबार में रख दिया।

चन्द्रगुप्त के साम्राज्य का विस्तार—नन्दा की पराजित करके चन्द्रगुप्त ने उस तमाम मू-भाग पर अधिकार प्राप्त कर लिया जिस पर नन्दा का अधिकार था। इसके अतिरिक्त सेल्यूकस द्वारा प्राप्त भूमि काबुल, कन्धार, हेरात और बलूचिस्तान पर भी उसका अधिकार हो गया था। पञ्जाब से यूनानियों को निकालकर उसने बहुत पहले अधिकार कर लिया था। इस प्रकार उत्तर म उसका साम्राज्य अफगानिस्तान और पञ्जाब से लेकर बंगाल की सीमा तक फैला था। पश्चिम में उसकी राज्य-सीमा सौराष्ट्र या काठियावाड़ तक थी। दक्षिण में तिनेयली जिले तक उसका राज्य फैला हुआ था।

अन्तिम दिन—इसके पश्चात् चन्द्रगुप्त के शेष जीवन का इतिहास नहीं मिलता है। उसके साम्राज्य-विस्तार को देखाते हुये ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि चन्द्रगुप्त का शेष जीवन भी साम्राज्य-विस्तार के लिए युद्ध में व्यतीत हुआ होगा। जन अनुश्रुतियों के अनुसार चन्द्रगुप्त जेन मतावलम्बी होकर अपने शासन-काल के अन्तिम दिन में मगध में भयंकर अकाल पड़ने के कारण राज्य का परित्याग करके जना-

चार्य भद्र बाहु के साथ दक्षिण में मैसूर की ओर चला गया था। मैसूर में
अब भी कुछ अभिलेख भद्रबाहु तथा चन्द्रगुप्त का जैन साधुओं की भाँति निवास
कले का सकेत करते हैं। वहाँ जिस पहाड़ी पर भद्रबाहु के साथ चन्द्रगुप्त
निवास करता था वह अब भी चन्द्रगिरि के नाम से प्रसिद्ध है और वहाँ
चन्द्रगुप्त द्वारा निर्मित चन्द्रगुप्त स्वामी नामक मन्दिर भी पाया जाता है। जैन अनुश्रुतियों
के अनुसार चन्द्रगुप्त ने एक सच्चे जैन भिक्षु की भाँति उखाव करके अपना प्राणान्त
कर दिया। इसकी मृत्यु-तिथि २६८ अथवा ३०० ई० पू० बताई जाती है। यूनानी
लेखकों के विवरण से उक्त जैन अनुश्रुति का पटन हो जाता है। उन लेखकों के मतानुसार
चन्द्रगुप्त ने हिंसा को कभी नहीं छोड़ा था। ऐसी दशा में चन्द्रगुप्त का जैन-चार्य
भद्रबाहु के साथ मैसूर आना तथा अन्नदान करके प्राण त्यागना सम्भव नहीं है। भिक्षु
जब तक कोई तर्कसंगत प्रमाण नहीं प्राप्त हो जाता तब तक इन सम्बन्ध में कुछ भी
निश्चयपूर्ण नहीं कहा जा सकता है।

चन्द्रगुप्त मौर्य का शामन-प्रबन्ध

चन्द्रगुप्त के शासन-प्रबन्ध के अध्ययन के पूर्व तत्कालीन अनुविधाओं का निर्देशन कर देना आवश्यक होगा। चौथी शताब्दी ई० पूर्व में यातायात तथा सट्रेड-ट्राईन के साधनों की हीनता तथा की कल्पना सरलतापूर्वक की जा सकती है। तब तक कोई भी विशाल साम्राज्य नहीं हो सका था और इसके अभाव में लम्बी-लम्बी सड़कों, सड़कों आदि का होना प्रबन्धन था। चन्द्रगुप्त मौर्य के ज्ञानने सबसे बड़ी अनुविधा शासन-प्रबन्ध के मध्यम में यातायात, नदियाँ-नाहनों तथा साम्राज्य की विशालता की थी। प्रयास से लेकर दक्षिण भारत तक फैलित इस साम्राज्य का अनुचित शासन-प्रबन्ध करना निश्चय ही एक कठिन कार्य था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से साम्राज्य के कोनों-कोनों में शक्ति तथा नुन्यवस्था स्थापित रखना कठिन ही नहीं प्रतीत प्रबन्धन था। किन्तु चन्द्रगुप्त स्वयं एक सुलल सातक तो था ही साम्राज्यप्रदेश उसे चाणक्य जैसा राजनीतिज्ञ का सहयोग प्राप्त था। चन्द्रगुप्त ने अपने फैलित साम्राज्य का शासन केन्द्रित-करण की पद्धति पर न अपने प्राचीन शासन-व्यवस्था से नात अचरर किया बल्कि विभिन्न स्थितियों पर प्राणि प्रकाश डाला जायगा।

चन्द्रगुप्त के शासन-प्रारम्भ में क्षत्रियों में मंगलशस्त्रों की 'प्रतिष्ठा' तथा 'दोदित्य' के प्रथमशाल से प्राप्त होती है। 'मौदिल्य' के प्रथमशाल से तो चन्द्रगुप्त के शासन से मूलभूत प्रगति का नष्ट रूप हजार भन्तव्य उत्पन्न हो जाता है। एतद् निदान प्रथमशाला के स्वर्णिमा से तथा इन दोनों से चन्द्रगुप्त के शासन में नष्ट स्वरूप होते हैं। किन्तु उनका वह सन्देह पूर्णतः मान्य नहीं है और प्रथमशाला से चन्द्रगुप्त का शासन प्रारम्भ अवधि निकट का मानना ही आवश्यक है।

॥ १॥

नक्षत्रों का वर्णन यहाँ किया गया है। यह ग्रन्थ-संग्रह पुरातन ज्ञान के
संग्रह का संग्रह है। इस ग्रन्थ में जन्म-रक्ष, मृत्यु और अन्तर्गत ज्ञान का
वर्णन है। जन्म, मृत्यु और अन्तर्गत ज्ञान का वर्णन है।

नुसार राजा शासन में बहुत बड़ा हाथ बटाता था। उसके वर्णन में यह ज्ञात होता है कि राजा दिन-रात राज्य के कार्यों में लगा रहता था और अपनी प्रजा की प्रार्थना सुनने के लिए वह हर समय तैयार रहता था। युद्ध काल में राजा को सना का नेतृत्व करना पड़ता था और युद्ध सम्बन्धी नीतियों पर वह सौंपति में विचार विमर्श भी करता था। राजा का दूसरा महत्वपूर्ण काम यह था कि वह साम्राज्य के उत्पदाधिकारियों की नियुक्ति स्वयं करता था। प्रायः-व्यय का निरीक्षण भी राजा के हाथ में था। परराष्ट्र-नीति शासन का महत्वपूर्ण अंग है, अतः राजा इस विषय पर सादृश्या से स्वयं परामर्श करता था। गुप्तचरों से देश की आन्तरिक प्रवस्था तथा भेदा के विषय में ज्ञान प्राप्त करता भी राजा का कर्त्तव्य था। कोटिल्य के ग्रन्थानुसार राजा को यह अधिकार था कि वह नये कानून का निर्माण कर सक। यह प्रजा के आचरण के लिए शासन की घोषणा भी करता था।

मन्त्रि-परिषद्—राज-कार्य को सुचारु रूप में संचालित करने के लिए एक 'मन्त्रि परिषद्' भी थी। राजा योग्य व्यक्तियों का निवाचन इस 'परिषद्' में करता था। कोटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें १८ पदाधिकारियों का वात होता है। ये पदाधिकारी अपने-अपने विभाग के अध्यक्ष होते थे। ये निम्नलिखित थे —

(१) मन्त्री	(२) पुगहित
(३) सेनापति	(४) युवराज
(५) दौवारिक 'द्वारों का रक्षक'	(६) अन्तरवर्षिक 'ग्रन्थ पुग का अध्यक्ष'
(७) प्रशास्त्रीय 'कारागाराध्यक्ष'	(८) समाहर्ता 'अर्थसंग्रहकर्त्ता'
(९) सन्निवाता 'कोषाध्यक्ष'	(१०) प्रदेष्टा 'कमिश्नर'
(११) नायक 'नगर रक्षक'	(१२) पौर 'फौजवाला'
(१३) व्यावहारिक 'प्रधान न्यायाधीश'	(१४) कर्मान्तिक 'आकर तथा कारखानों का अध्यक्ष'
(१५) मन्त्रिपरिषदाध्यक्ष	(१६) दण्डपाल 'पुलिस का प्रधान'
(१७) दुर्गपाल	(१८) ग्रन्थपाल 'सीमाग्रा का रक्षक'

अधिकारियों की उपर्युक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन राज्य के लिए जिन आवश्यक विभागों का होना आवश्यक समझा उनकी स्थापना करके उन विभागों की देर-रेख के लिए योग्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। उपर्युक्त पदाधिकारी अपने विभाग के उपप्रधान थे। इनके अतिरिक्त कुछ विभागों के स्वामी भी थे जिन्हें 'अध्यक्ष' कहा जाता था।

ग्रान्तीय शासन

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है शासन की सुविधा के लिए सम्पूर्ण साम्राज्य ग्रान्तों में विभाजित कर दिया गया था। ग्रान्तीय शासन भी अत्यन्त सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित था। राजधानी के निकटवर्ती ग्रान्तों का शासन तो स्वयं सम्राट की देख-रेख में होता था किन्तु दूरस्थ ग्रान्तों का शासन 'राजकुमार' अथवा राजकुलीन व्यक्तियों द्वारा होता था।

चन्द्रगुप्त के समय में ग्रान्तों की संख्या का स्पष्ट ज्ञान नहीं प्राप्त है, किन्तु

उसके प्रपौत्र के शासन-काल में सम्पूर्ण साम्राज्य निम्नलिखित पाँच प्रान्तों में विभक्त था—

१ उत्तरापथ	राजधानी	तक्षशिला
२ अवनतिरथ	"	उज्जयिनी
३ दक्षिणापथ	"	सुवर्णगिरि
४ प्राच्य	"	पाटलिपुत्र
५ कलिंग	"	तोपलि

प्रान्तीय शासकों की वार्षिक आय १२००० पण थी ।

पूर्वा तथा मध्य देशों के प्रान्तों का शासन महामात्रों की सहायता से सम्राट स्वयं करता था । चन्द्रगुप्त का मंत्री चाणक्य कूटनीति के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है । अतः इसकी मन्त्रणा से चन्द्रगुप्त ने गुप्तचर विभाग की ओर विशेष ध्यान दिया था । प्रान्तीय शासकों तथा नौकरशाही के अधिकारियों की गति-विधियों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के अभिप्राय से चन्द्रगुप्त ने सम्पूर्ण साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल-सा बिछा दिया था । ये गुप्तचर प्रान्तीय शासकों के कार्यों की सूचना सम्राट् को बराबर दिया करते थे । इन गुप्तचरों का राजनीति में इसलिए विशेष महत्व था कि ये प्रान्तीय शासकों तथा अन्य अधिकारियों की मनमानी से प्रजा की रक्षा करते थे । निश्चय ही इनके अभाव में प्रान्तीय शासक प्रजा पर अनाचार कर सकते थे और इस प्रकार प्रजा से जन सम्पत्ति ग्रहण करके वे अपनी आर्थिक द्रव्यता को भी अच्छी रक्षा सकते थे । तथापि प्रान्तीय शासक राजकुमार अथवा राजकुलीन व्यक्ति ही थे तथापि चन्द्रगुप्त वह कदापि नहीं चाहता रहा होगा कि वे इतने समल हो जायें कि मलयवेतु की भाँति विद्रोह या पग़ारन कर सकें । कौटिल्य के ग्रन्थशास्त्र में इस विभाग का विशेष वर्णन किया गया है ।

नगर-शासन

यों तो चन्द्रगुप्त का केन्द्रीय तथा प्रान्तीय दोनों शासन उन्नीसवीं सदी का या किन्तु इसका नगर-शासन अपनी मौलिकता तथा विशिष्टता के लिए भारतीय इतिहास में अपना ऊँचा स्थान रखता है । नगर-शासन (मुनिसिपल शासन) का पूर्ण विकास हमें मेगस्थनीज के उल्लेख से प्राप्त होता है । ध्यान रहे कि राजदूत मेगस्थनीज ने साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में ही निवास किया था । अतः उसका विवरण पाटलिपुत्र की नगरपालिका का ही वर्णन समझना चाहिये । सम्भव है पाटलिपुत्र के प्रतिष्ठित अन्य नगरों में भी नगर-शासन रहा हो पर उनका शासन इतने सुदृढ़ नियम अन्तर्गत रहा होगा । पाटलिपुत्र बहुत बड़ा नगर था, अतः इनके लिए विशेष प्रकार के प्रबंध ही आया गया था । इस बड़े नगर में ही शिल्पी, कलाकार, विद्वानों, व्यापारियों आदि की भीड़ लगी रहती होगी । इसी बड़े नगर में उद्योग-धन्ये भी थे जहाँ अधिक मात्रा में उत्पादन भी होता था । यहाँ की जनसंख्या भी अन्य नगरों का प्रवेष्ट अधिक थी । उक्तुत्त देशों में यह आदर्श था कि नगर में एक मुख्यतः एक मुनिसिपल शासन-व्यवस्था ही थी ।

नीचे मेगस्थनीज के विवरण के आधार पर नगर-शासन का वर्णन किया जा रहा है ।

मेगस्थनीज ने लिखा है कि नगर के प्रमुख के लिए पांच पांच सदस्या ही समितियाँ होती थी। इन समितियों के अधिकार तथा कार्य निर्माणात्मक थे—

(१) शिल्प कला समिति—जो कि पहले बनाया जा चुका है पाटलिपुत्र में कलाकारों का भीड़ थी। औद्योगिक कला तो काफी उत्पन्न हो चुकी थी। अतः औद्योगिक कलाओं के निरीक्षण के लिए शिल्प कला समिति का निर्माण किया गया था। यह समिति कलाकारों, मिस्त्रियों और अन्य मामला में पारिषद भी निर्माण करती थी। औद्योगिक कलाकारों की सुरक्षा के लिए भी यह समिति उत्तरदायी लिये गयी। पर साथ ही साथ वह उनके उत्पादन की शुद्धता पर भी कठोर दृष्टि रखती थी।

(२) वैदेशिक समिति—यह समिति राज्य में आगमन करने वाले विदेशियों की देख रेख के लिए बनी थी। उसका कर्तव्य था कि विदेशों के आगमन, उनके निवास-स्थान, आवश्यकता पड़ने पर आर्थिक आद का प्रबन्ध कर, साथ ही इस समिति के ऊपर उनकी सुरक्षा का भी भार था। विदेशियों की मृत्यु के पश्चात् उनकी अन्तिम क्रिया भी यही समिति करती थी तथा उनका अन्तर्गम्य उचित उत्तराधिकारियों को दे देती थी।

मेगस्थनीज के इस विवरण से यह परिलक्षित होता है कि मार्ग साम्राज्य में विशेषकर पाटलिपुत्र में विदेशियों की संख्या इतना अधिक थी कि उनके लिए एक पृथक् विभाग की स्थापना करनी पड़ी थी। विदेशियों का उद्भवित तत्कालीन भारत के सामाजिक जीवन पर निश्चय ही प्रभाव डालता रहा होगा और इस प्रकार इसका विशेष सांस्कृतिक महत्व है क्योंकि चौथी शताब्दी ई० पू० के अश्व दानहास के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि उस समय लगभग सभी देशों में छुट्टी शताब्दी ई० पू० में उद्भित धार्मिक क्रान्ति के परिणाम स्वरूप जन-साधारण में नई चेतना एवं जागरण का प्रस्फुटन हो रहा था।

(३) जनसंख्या समिति—यह समिति जन्म मरण का लेखाजोखा रखती थी। इसका अभिप्राय केवल जनसंख्या की गणना करना ही नहीं था बल्कि उसके आधार पर केवल राज-कर ही नहीं लगाना था अतः जन्म मरण की रजिस्ट्री के आधार पर सरकार का नागरिकों के जन्म-मृत्यु, चाहे वह उच्च कुल की हो अथवा निम्न कुल की, का पूर्ण ज्ञान कराना भी था। जनसंख्या की वृद्धि अथवा कमी का ज्ञान प्राप्त कराने का उद्देश्य स्पष्ट है और इसका केवल राजकीय कर से सम्बन्ध नहीं है। निश्चय ही इस जनगणना की रजिस्ट्री का राजनीतिक महत्व की अपेक्षा आर्थिक महत्व अधिक रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। मौर्य कालीन औद्योगिक विकास का प्दान रखते हुए यदि हम इस विषय को समझने का प्रयास करें तो हमें जनगणना का महत्व स्पष्ट हो जायगा।

(४) वाणिज्य व्यवसाय समिति—इस चौथी समिति का महत्व विशेष उल्लेखनीय है। यह समिति व्यापारियों एवं वाणिज्यों के कार्यों की देख-रेख के लिए निर्मित की गई थी। एक ओर तो यह उनकी वस्तुओं की जनता की सूचना द्वारा उचित समय पर बिक्री देने का प्रबन्ध करती थी तथा दूसरी ओर जनता के हित के लिए इस बात का ध्यान रखती थी कि व्यापारी तथा वनियों के झूठे तौल या माप से जनता ठगी न

जाय। कोई भी व्यक्ति जो बिना आज्ञा के एक वस्तु से अधिक का व्यवसाय करता था उसे अनुशात में अधिक कर भी देना पड़ता था।

(५) वस्तु-निरीक्षण समिति—गादलिपुत्र मौर्य साम्राज्य के औद्योगिक स्थानों में से प्रमुख था। यत्र वस्तुओं के उत्पादन की देख-रेख के लिए एक पृथक समिति को आवश्यकता थी। इसी अभिप्राय में उद्योगपतियों के उत्पादन पर निरीक्षण करना इस पाँचवीं समिति का मुख्य कर्त्तव्य निश्चित किया गया था। यह समिति इस बात की देख-रेख करती थी कि औद्योगिक उत्पादन में किसी प्रकार की मिलावट करके उद्योगसत्ति अनुचित लाभ न उठाये। नई वस्तु पुरानी में किसी प्रकार भी नहीं मिलाई जा सकती थी और उक्त समिति इस बात का ध्यान रखती थी कि ये पृथक-पृथक बेची जायें। नियम भंग करने वाले व्यवसायियों को जुर्माना देना पड़ा था।

(६) कर समिति—यह समिति किसी की वस्तुओं पर कर वसूल करती थी। यह भी काफी महत्वपूर्ण समिति थी। जो व्यापारी कर न देने के कारण प्रखल करता था उसे प्राण-दण्ड दिया जाता था।

ऊपर नगर-शासन का जो विवरण दिया गया है वह यूनानी राजदूत के वर्णन पर आधारित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नगर शासन ग्रंथों में उसके इस प्रकार के विवरण का उल्लेख नहीं मिलता है। किसी-किसी स्थान पर इसका निर्देशन मात्र है। इस विषय में अर्थशास्त्र का मौन रहना बार्मी के विवरण अर्थात् ६ समितियों तथा उनके कर्त्तव्यों-प्रक्रियाओं के विवरण की सत्यता में किसी प्रकार भी संदेह नहीं उत्पन्न कर सकता। अर्थशास्त्र भी सर्वथा मौन नहीं है उसमें 'नागरिक' प्रत्यक्ष 'नगरपति' को नगर का शासक बनलाया गया है और उसके प्रार्थन 'स्थानिक' तथा 'गौर' नामक पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है।

मेगस्थनीज ने नगर-शासन का विवरण समान करते हुये यह लिखा है कि यद्यपि तो प्रत्यक्ष-ग्रामों पृथक विभाग का निर्गमन वे समितियाँ करती ही थी पर साथ ही सामूहिक रूप से नगर के नामान्वय हित सम्बन्धी विषयों में भी उनका सम्बन्ध था। उदाहरणार्थ कार्यात्मिक इमारतों की सुरक्षा तथा उनकी मरम्मत रक्ता, मूल्य सम्बन्धी विषयों पर ध्यान देना, राजस्व-निष्पन्न, अन्धशाला तथा मदिरा की उप-रेख करना सामूहिक उत्तरदायित्व से भिन्न था।

जिला-शासन

नगर-शासन के परिचित मेगस्थनीज ने चन्द्रगुप्त के जिला-शासन पर भी प्रकाश डाला है। यह जिला शासन के प्रयोगों विभिन्न प्रकार के प्रादेशिकता का उल्लेख करता है जिनके ऊपर नदियों की देख-रेख, भूमि की पैदावार तथा किन्नरों की नहरों की सहायताओं के निर्माण का भाग था। इन भूमि तथा किन्नरों के सहायता के प्रादेशिक मेगस्थनीज ने हर्मि, जग, चक्र, गत, सदि के प्रतिक्रमिता में भी उल्लेख किया है।

जगपद या देवपद-शासन—जग शासन से विज्ञान इतना था। इसका शासन 'नागरिक' प्रकार का था। जग से इस प्रकार से शासन 'गौर' प्रकार का था। जग

के ऊपर 'स्थानिक' नामक अधिकारी होता था। यह जनपद के चतुर्थ भाग पर शासन करता था। पूर्व लिखित पदाधिकारी 'पदेष्टा' और 'समाहर्ता' की देख-रेख में काम करते थे।

सैन्य-संगठन

नन्द वंश का अन्त कर देने के पश्चात् चन्द्रगुप्त को मगध की एक विशाल सेना प्राप्त हुई थी। इस सेना की विशालता के सम्बन्ध में हिटडल्लिफा मुनकर ही ग्रीकानी विजेता सिकन्दर की अजेय सेना का साहस छूट गया था और उसने प्राणों बचाने में साफ इकार कर दिया था। मगध की इस पुरानी सेना के प्रतिगठित साम्राज्य-गुट्टि एवं देश की रक्षा के लिए चन्द्रगुप्त ने काफी सख्या में नये सैनिकों का भर्ता भा की थी।

राजदूत मेगस्थनीज चन्द्रगुप्त के सैन्यसंगठन का भी पूर्ण विवरण देता है। उसके कथनानुसार इस सेना में ६००,००० से भी अधिक पदतल सिपाही थे। मौर्य सेना के अन्य आँकड़े इस प्रकार हैं—

३०,००० अश्व, ६००० गज तथा ८००० रथ।

इतनी विशाल सेना के प्रबन्ध एवं देख-रेख के लिए अलग सैनिक विभाग की आवश्यकता थी। इस सैनिक विभाग का संगठन ६ सामन्तों द्वारा हुआ था। प्रत्येक समिति के ५-५ सदस्य होते थे। इनका पूर्ण विवरण इस प्रकार है—

समिति	न०	(१)	नौ सना
"	न०	(२)	पदाति सना
"	न०	(३)	अश्व-सेना
"	न०	(४)	रथ-सना
"	न०	(५)	गज-सेना
"	न०	(६)	सेना-यातायात तथा युद्ध सामग्री वाहिनी

मेगस्थनीज ने छठे समिति का कार्य बतलाते हुये लिखा है कि यह समिति सेना सम्बन्धी सामग्रियों को ढोनेवाली बलगाड़ियों के अधिकारियों को सहयोग देती थी।

न्याय-विज्ञान

मौर्यकालीन न्याय प्राचीन भारतीय इतिहास में उच्चकोटि का है। राजा सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश होता था। मौर्यकालीन दंड की कठोरता का उल्लेख मेगस्थनीज तथा कोटिल्य दोनों ने किया है। जुर्मना से लेकर अग-भग तथा प्राणदंड तक का विवरण प्राप्त होता है। प्राणदंड बहुधा कलाकार को पशु कर देने अथवा गिरी गी वस्तुओं पर कर न देने के अभियोग में दिया जाता था। व्यक्तिचारियों तथा चोरों को अग-भग का दंड दिया जाता था। अपराधी से अपराध स्वीकार कराने के लिए अनेक प्रकार के काटदायक साधनों का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि चन्द्रगुप्त का दंड-विज्ञान आवश्यकता से अधिक कठोर था जिसे यदि अमानुषिक कहा जाय तो अनुचित न होगा।

वर्मशास्त्र के अनुसार दो प्रकार के न्यायालय थे —

(१) धर्मस्थीय (दीवानी) तथा (२) कटक शौचन (फौजदारी)। इन दो न्यायालयों

के अतिरिक्त ग्राम पचासवें भी अपने प्रारम्भिक रूप में चल रही थी जो छोटे-मोटे भूगणों का अन्त बहुधा समझौता द्वारा करा दिया करनी थी।

आय-व्यय का साधन

भूमि-कर ही आय का साधन था। बहुधा उमज का $\frac{1}{2}$ भाग कर-रूप में लिया जाता था किन्तु देश-काल के अनुसार यह कम-ज्यादा भी हुआ करता था। भूमि-कर के अतिरिक्त वन सीमाओं पर लगने वाले चिकी कर, घाटों पर लगने वाले कर, घुमाणा, आकर (ताने) भी आय के साधन थे।

घर के साधन भी बहुत थे। सेना, नौकरशाही, प्रजाहितकारी आदि कार्यों में काफी आय खर्च हो जाती थी। राजा तथा राज-दरबार के ऊपर भी आय का काफी भाग खर्च हो जाता करता था।

सम्राट का नगर, राजमहल तथा उसके व्यक्तिगत जीवन

पहले हम चन्द्रगुप्त के नगर पाटलिपुत्र का वर्णन करेंगे।

मेगस्थनीज ने लिखा है कि पाटलिपुत्र गंगा तथा सोन के संगम पर स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा नगर है। यानी ने नगर की लम्बाई ८० स्तदिया (६ $\frac{1}{2}$ मील) तथा चौड़ाई १५ स्तदिया (१ मील १२०० गज) बताई है। नगर की सुरक्षा के लिए ६० फिट गहरी तथा २०५ गज चौड़ी खाई नगर के चारों ओर खोदी हुई थी जो सदा गीन के पानी से भरी रहती थी। खाई के अतिरिक्त लकड़ी से एक दीवार भी खोदी हुई थी। इस प्रकार नगर की सुरक्षा के लिए हर प्रयत्न किए गए थे। नगर की चहारदीवारी में ६४ फाटक तथा ५०० मीनारें थी।

अब हम चन्द्रगुप्त के वैयक्तिक जीवन तथा उसके राजमहल पर प्रकाश डालेंगे। पहले हम उसके राजमहल को ही लेंगे। चन्द्रगुप्त ऐरमर्मन जीवन व्यतीत करना पसन्द करता था। अतः अपने निवास के लिए उसने एक बहुत विशाल एवं सुन्दर महल का निर्माण करवाया था। राजमहल के चारों ओर सुन्दर उद्यान बना हुआ था उसके स्वयं मुहल्ले थे। तत्कालीन नग्न निर्माण कला की प्रचलित प्रणालियों तथा कुछ मौलिक खोजों के अन्तिम रूप से बना हुआ यह राजमहल पूर्णतः काष्ठ का था। तत्कालीन भारतीय भवनों में इस राजमहल का स्थान बहुत ऊँचा था। इस राजमहल के चौन्दरों के समस्त गुला तथा रक्तगाना के देखनी राज-प्रासादों की सुन्दरता भी वहीं पर जाती थी।

चन्द्रगुप्त के चारों ओर सयें-सयें नारियाँ ही नीट लगी रहती थी। विशेषकर स्त्रीयों के कपडानुसार ये नारियाँ एक प्रकार के गुलाब होती थीं जिन्हें उनके नामाभिज्ञ से चन्दरिणी कहा जाता था। चन्द्रगुप्त इस मृगत वनिए जाता था उसमें वह नारियाँ इस स्थिति में रहती थी। मृगत के खनन भी उसके साथ ही जाती थीं। चन्द्रगुप्त नारियाँ खोजता था। खोज की इस के लिए चन्द्रगुप्त को जेबुटि से प्राप्त नाखून भी नारियाँ के बहुत नरक तक चढ़ती रहीं। राजा ही नरक में गुला के लिए अन्य उपाय भी किए जाते थे। जिस समय चन्द्रगुप्त मृगत के लिए खनन-कार्य के बाद निकलता था उस उस समय उसका मार्ग खोजने से दिया जाता था। जो व्यक्ति इन खोजों के

का प्रयास करता था उसे प्राण-दंड दिया जाता था। राजा केवल चार ग्रामसरो पर राज प्रासाद से बाहर निकलता था—

(१) युद्ध, (२) यज्ञानुष्ठान, (३) न्याय-निर्णय तथा (४) ग्रामोद गार्भिक या अन्य सार्वजनिक उत्सव के अवसर पर सम्राट् मुहूर्त पालकी पर निकलता था। गार्भिक उत्सव के अवसर पर शाही जलून की चमक-दमक अद्वितीय होती थी। ग्रामक सोने-चाँदी से सुसज्जित हाथी, रथ, चारदार, वनशु, पालतू गिह्य एवं पक्षिणों में यह जलूस भरा रहता था। चन्द्रगुप्त का अधिक समय राज-कार्य में व्यतीत होता था पर उसे रोल-कूद आदि से काफी शौक था। भेड़ों, साँड़ों, हाथियों, गोरों आदि की लड़ाई देगने में उसे विशेष आनन्द आता था। रथ दौड़ तथा घुड़दौड़ भी इसके मनोरंजन के साधन थे।

उपर्युक्त विवरण से यह ज्ञात होता है कि सम्राट् जहाँ एक ओर कुशल शासक, कठोर सैनिक तथा योग्य दर्वारी का जीवन व्यतीत करता था वहीं दूसरी ओर विलासमय जीवन भी व्यतीत करता था।

चन्द्रगुप्त का भारतीय इतिहास में महत्त्व—इतिहास में चन्द्रगुप्त मौर्य का अपना अलग स्थान है और उसका अपना महत्त्व भी है। चन्द्रगुप्त की इस महानता के मूल में उसके कुछ विशेष उल्लेखनीय गुण हैं। वह एक महान विजेता, उच्चकोटि का शासनकर्त्ता, राजनीतिज्ञ, प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ साथ एक महान देशरक्षक था।

जो लोग नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से करते हैं वे यदि उसकी तुलना चन्द्रगुप्त मौर्य से करें तो अधिक उपयुक्त होगा। क्योंकि नेपोलियन की भाँति चन्द्रगुप्त मौर्य भी एक सामारण पद से अपनी भुजाया के बल पर राज पद पर पहुँच सका था।

भारतीय इतिहास में यह प्रथम सम्राट् था जिसने समस्त उत्तर-पश्चिम तथा दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े भाग पर सफलतापूर्वक राज्य किया। चन्द्रगुप्त की महत्ता का सबसे बड़ा कारण तो यह है कि उसने देश को विदेशियों के चपुन से छुड़ा कर उसे स्वतंत्र बनाया। यूनानियों का देश से निकाल कर छोटे-छोटे राज्यों को मिलाकर तथा राजनीतिक एकता स्थापित करके चन्द्रगुप्त ने देश को राक्षिशाली बना दिया था।

सुन्दर शासन प्रणाली की व्यवस्था करके चन्द्रगुप्त ने देश में शान्ति स्थापित कर दी जिससे आर्थिक, सामाजिक और साहित्यिक एवं कला के क्षेत्र में आशातीत उन्नति हुई। इसके दृष्ट-विज्ञान की कठोरता की निन्दा कुछ इतिहासकारों ने अवश्य की है किन्तु इसकी कठोरता की ही प्रजा की शान्ति का कारण कहा जा सकता है। यह चन्द्रगुप्त के शासन-प्रणाली की ही सुन्दरता का फल था कि अशोक जैसे साधु प्रकृति का सम्राट् भी उस धार साम्राज्यवादी युग में शान्तिपूर्वक राज्य कर सका।

विन्दुसार

चन्द्रगुप्त के पश्चात् उसका पुत्र विन्दुसार मौर्य साम्राज्य के इतिहास पर आरुढ़ हुआ। इतिहासकार विन्दुसार को अनेक नामों से पुकारते हैं। ये सभी नाम संस्कृत के 'अभिधात' (रिपुधातक) के रूपान्तर प्रतीत होते हैं। जैन ग्रन्थ राजवल्लि कथा में विन्दुसार को सिंह सेन कहा गया है। सभी विदेशी लेखकों तथा भारतीय ग्रन्थों ने चन्द्रगुप्त

मौर्य के पुत्र का जो नामकरण किया है उनमें पुराणों द्वारा दिया गया नाम ही ग्रहण किया गया है और उसके आधार पर ही हम उसे विन्दुसार कहते हैं। विन्दुसार के शासन का पूर्ण विवरण नहीं प्राप्त होता।

विद्रोह—चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन-काल का वर्णन करते हुए वह ज्ञाता गया था कि मौर्य साम्राज्य में अभी विद्रोहियों की संख्या काफी थी। गुप्त रूप से पड़पड़ रक्त-वालों की संख्या तो और भी अधिक थी। दिव्यावदान के कथनानुसार हमें विन्दुसार के शासन-काल में होने वाले उग्रता का ज्ञान प्राप्त होता है। निश्चय ही चन्द्रगुप्त की अदम्य शक्ति के सम्मुख इन विद्रोहियों का झुक जाना पड़ा था और उन्होंने कभी सर उठाने का साहस नहीं किया, किन्तु नये राजा को दुर्बल समझ कर विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया। परन्तु हम इस साधारण साक्ष्य को अक्षरशः सत्य नहीं मान सकते क्योंकि दिव्यावदान तत्कालीन में होने वाले विद्रोह का वर्णन करता है। उसके दमनार्थ जिस समय विन्दुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा तो वह तत्कालीन पहुँच कर मार्ग में ही जनता से मिला, जिसने निम्नलिखित वचन दिया—

‘न तो हम लोग राजकुमार के विरुद्ध हैं और न सम्राट् के ही, अपितु उन निर्दयी मन्त्रियों के विरोधी हैं जो हमारा अपमान करते हैं।’

राज्य नीति—विन्दुसार का पालन-पोषण उस राजप्रासाद में हुआ था जिसमें न केवल एक यूनानी रानी थी अपितु यूनानी युवतियों की एक बहुत बड़ी संख्या थी। सम्भवतः उन विदेशियों के प्रति विन्दुसार का कुछ आकर्षण रहा होगा। उसने अपने पिता चन्द्रगुप्त तथा यूनानियों के सम्बन्ध को भी देखा था। विन्दुसार ने यह भी देखा था कि विदेशियों की देख रेख के लिए चन्द्रगुप्त ने एक पृथक् विभाग का निर्माण किया था। यह भी उसकी राज्य नीति से प्रभावित करने वाली घटना थी। दुर्भाग्यवश हमें विन्दुसार के विभिन्न वैदेशिक सम्बन्धों का विवरण न प्राप्त होकर केवल यूनानियों से उसके सम्बन्ध का ज्ञान प्राप्त होता है। यूनानी इतिहासकारों ने प्रति अनेक प्रयत्न नगर तथा विन्दुसार के सम्बन्धों का एक नमूना उपलब्ध रखा है। उनमें आता होगा कि मौर्य सम्राट् विन्दुसार ने ग्रीस के सम्राट् एलिफास से नगर मद्रास, प्रसीस और एक दायार्थक की बात की थी। उसके यूनानी मित्र न विन्दुसार की प्रयत्न दो भाषा की पूर्ति करने हुए जो उत्तर दिया है वह इस प्रकार है—

“मुझे इतने भेजने से तो बड़ी प्रसन्नता होती है, परन्तु प्रभावशाली राजा की तीव्र इच्छा पूरी न कर सकेगा, क्योंकि देश का समस्त दायार्थक भेजने के विरुद्ध है।”

मेगस्थनीस के पञ्चांग में एक नाम है एक दूसरा राजा सीरिया सम्राट् राजा विन्दुसार के दक्षिण में भेजा गया था। ऐसी क कथनानुसार दक्षिण में भेजा गया सीरिया राजा सीरिया (२२५-२१० ई० पू०) ने भी दक्षिण में भेजा गया था पर यह निश्चयपूर्वक नहीं है। यह भी संभव है कि मेगस्थनीस विन्दुसार के पुत्र अशोक के विरुद्ध उत्तर में भेजा था।

विन्दुसार का परिवार—ऐसा प्रयोग है विन्दुसार का प्रत्येक पुत्र न तो किसी प्रजापति न किसी विजापति से है—उत्पन्न है कि उसके दक्षिण और उत्तर

थीं। दिव्यावदान में अशोक के दो भाइयों का नाम सुसीम तथा निगताशोक बताया गया है।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१. चन्द्रगुप्त मौर्य के विषय में आप क्या जानते हैं ? उसके प्रारम्भिक जीवन पर विशेष रूप से प्रकाश डालिए।

२. चन्द्रगुप्त मौर्य की जाति पर संक्षेप में प्रकाश डालते हुए उसकी सैनिक सफलताओं का उल्लेख कीजिए।

३. चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन-प्रबन्ध पर प्रकाश डालिए। मेगस्थनीज के विवरण की प्रधानता देते हुए उसके नगर-शासन पर सविस्तार प्रकाश डालें।

४. चन्द्रगुप्त मौर्य का भारतीय इतिहास में महत्व बताइए।

५. विन्दुसार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

अध्याय १५

अशोक

बिन्दुसार के परचात् पाटलिपुत्र के विहासन पर उस महान् सम्राट का पदार्पण हुआ जो भारतीय ही नहीं बल्कि ग्रीक-इतिहास में अपने वैयक्तिक चरित्र तथा आदर्श के लिए विशेष रूप से प्रतिष्ठित है। इन महान् सम्राट को इतिहास में अशोक महान् कहा जाता है। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया वह भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। ग्रीक में विशालता के दृष्टिकोण में अनेक साम्राज्य तथा उनके शासक प्राप्त हो सकते हैं, किन्तु बिलुप्त साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ, सम्राट होने के साथ-साथ सर्वश्रेष्ठ मानव होना कठिन ही नहीं सम्भव है। श्रेष्ठ सम्राट, कुशल शासक तथा आदर्श मानव एक साथ एक व्यक्ति ही हो वह और कुछ नहीं प्रकृति का आश्चर्य है। इस परिच्छेद में हम उसी महान् विभूति अशोक के विषय में पढ़ेंगे।

अशोक का राज्याभिषेक—चन्द्रगुप्त ३२४ ई० पू० में गद्दी पर बैठा और ३०० ई० पू० में उसकी मृत्यु हो गई। तदुपरांत बिन्दुसार विहासनान्तर होता है जिसमें पुष्यप के अनुसार २५ वर्ष तक राज्य किया। इस समय वे तो बिन्दुसार की निम्न-नियमि २७५ ई० पू० मानते जा सकते हैं। ये चार नियम पुष्यप के आधार पर दिये गये हैं जिनके अनुसार अशोक के राज्याभिषेक की तिथि २७५ ई० पू० होना चाहिए, किन्तु नौद अनुश्रुतियों के अनुसार बिन्दुसार ने २७-२८ वर्ष तक राज्य किया। यदि हम इस तथ्य को ध्यान में रखें तो बिन्दुसार की निम्न-नियमि २७२-७३ ई० पू० सिद्ध होती है। बिन्दुसार अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक का राज्याभिषेक बिन्दुसार की मृत्यु के चार वर्ष परचात् अर्थात् २६८-६९ ई० पू० में हुआ।

राज्याभिषेक का यह चार वर्ष का अन्तर—यदि वास्तव में कोई अन्तर रहा भी हो, इतिहासकारों के अनुसार एक बहुत बड़ा प्रश्न उत्पन्न कर देता है जो सीधे अशोक के चरित्र से सम्बन्धित है। इस चार वर्ष के अन्तर का कारण भी पहली अनुश्रुति से जाना जाता है। पहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक प्रथम निर्दयी तथा खल-विनाशकारी विभूति प्रमाणित की मृत्यु के परचात् ६६ भारत की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। जो स्थिति इतना तो स्वीकार करते हैं कि विहासन के लिए अशोक को चार वर्ष बसाया गया था और इसीलिए राज्याभिषेक में देर हुई, किन्तु वे ६६ भारतीयों की हत्या करना स्वीकार नहीं करते। केवल चीन के भू-भारि सुचन से चारों लोगों के स्वीकार करते हैं। जो भयानक भी पहली अनुश्रुति या प्रमाण करते हुए स्थिति में शंका से अभ्यर्ण करते हैं। नौद अनुश्रुतियों से यह भी पता होता है कि विहासन के लिए अशोक को चार वर्ष बसाया गया था और इनके सम्पूर्ण सहायकों से अपने ओपरी भारी सुचन के अनुसार विनाशकारी भी।

सम्राट अशोक की कलिंग-विजय—महानदी तथा गोदावरी के बीच स्थित कलिंग राज्य चन्द्रगुप्त मौर्य की दिग्विजयी सेना से अक्रुता रह गया था और इस प्रकार वह अब भी स्वतंत्र था। अशोक के तेरहवें शिलालेख से हमें कलिंग-विजय का विवरण प्राप्त होता है। इस अभिलेख के अनुसार डेढ़ लाख बन्दी बना लिए गए, एक लाख व्यक्ति मारे गए और उनसे कई पुना उन रोगों और सामरिक परिस्थितियों से मृत्यु के शिकार हुए जो सामान्यतः युद्ध के पश्चात् उपस्थित होती हैं। युद्ध की भयकरता तथा मृत्यु की संख्या से कलिंग राज्य के सैनिकों तथा वहाँ की जनता के त्याग एवं बलिदान का निर्देशन होता है किन्तु चन्द्रगुप्त मौर्य द्वारा नुसगठित सेना के सम्मुख कलिंग राज्य के सैनिकों को झुक जाना पड़ा और अशोक की विजय हुई। पर इस रक्त-रजित विजय ने अशोक के जीवन में एक ऐसा परिवर्तन ला दिया जिससे सम्राट अशोक सत अशोक हो गया।

चित्र न १२

धर्म-परायण अशोक—कलिंग युद्ध के नरसंहार के दानवी दृश्य ने अशोक के हृदय पर जो कुटाराघात किया उससे उसकी पेटुक सामरिक प्रवृत्ति का अंत हो गया और उसके स्थान पर मानवोन्नित धर्म एवं नैतिकता का सहसा प्रस्फुटन हुआ। फल-स्वरूप अशोक की नीति में पूर्णरूपेण परिवर्तन हो गया। अशोक ने यह घोषणा कर दी कि अब वह रणयोग के स्थान पर धर्मयोग करेगा। उसका यह निश्चय उसके तेरहवें शिलालेख से ज्ञात होता है।

इस विशेष प्रतिभा सम्पन्न पूर्ण मानव अशोक को किसी सम्प्रदाय विशेष की सकीर्ण सीमा में बाँटना उसकी महानता पर पर्दा डालना है। अशोक बौद्ध मतावलम्बी

हो सकता है—उसी प्रकार जैसे महात्मा गौतम बुद्ध आर्य (हिन्दू) थे किन्तु अशोक का हृदय एवं मल्लिक सम्पूर्ण विश्व के विभिन्न जीवनधारियों का शुभेच्छु था।

अशोक के धर्म के विषय में साधारणतया यह कह दिया जाता है कि वह बौद्ध-मतानुगामी था। किन्तु विज्ञान के पश्चात् निश्चय ही अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रभाव दिया था किन्तु इसका वह तात्पर्य नहीं कि वह बौद्ध धर्मानुगामी था। अशोक वास्तव में एक ऐसे धर्म का अनुयायी था, यदि स्थापक न करा जाय जिसमें विश्व के समस्त धर्मों के मूल तत्वों का समावेश है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं हो सकता जिसकी मूल प्रवृत्ति किसी दूसरे धर्म से न भिन्न हो। अतः यहाँ केवल इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि अशोक एक ऐसे धर्म का मानने वाला था जो समस्त धर्मों का निष्कर्ष था और इस धर्म की सजा और कुछ नहीं, केवल 'मानव-धर्म' या 'अशोक का धर्म' ही हो सकती है। अशोक के धर्म की कुछ विशेषताओं का उल्लेख आगे किया जायगा।

वार्षिक उपदेश के विषय—अशोक का धर्म सम्मानित नैतिक सिद्धान्तों तथा आचरणों का संग्रह है। अशोक के धर्म के उपदेश में कुछ विषय ऐसे थे जिनके आन्तरिक गुण निम्नलिखित हैं—

(१) साधुता या बहुकल्याण, (२) दान, (३) दान, (४) सत्य, (५) शौच तथा (६) मार्दन (माधुर्य)।

अशोक आन्तरिक गुणों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने वाप्य उपदेशों का संकलन किया। इनके अन्तर्गत से ही मनुष्य आन्तरिक गुणों का प्राप्त कर सकता है। ये निम्नलिखित हैं :

(१) पशु-पक्ष का त्याग, (२) अहिंसा, (३) माता-पिता की सेवा, (४) नष्ट-वृद्धों की सेवा, (५) बुद्धों के प्रति आदर, (६) निवृत्त, वृद्धित जाति-भेद, ब्राह्मण, क्षत्रियों का आदर, (७) समाज के साथ सद्भाव, (८) धर्म-धर्म तथा धर्म-संग्रह। समाज से दूर रहने के लिए या किसी चीज़ तक देखने न करने के लिए अशोक ने निम्नलिखित विभिन्न धर्मों का भी उपदेश दिया—

(१) चण्डाल, (२) निष्ठुरता, (३) शोध, (४) प्रणिधान तथा (५) ईर्ष्या। अशोक के धर्म की विशेषता

अशोक के धर्म की निम्नलिखित विशेषताएँ थीं—

(१) सार्वभौमिकता—अशोक का धर्म किसी जाति या धर्म विशेष का धर्म नहीं था। यह मानव जाति का धर्म था। साम्प्रदायिकता को दूर करने हेतु अशोक ने यह धर्म सार्वभौमिकता ही इसे प्रस्तुत किया है।

(२) आध्यात्मिकता—अशोक ने आध्यात्मिकता को धर्म का आधार बनाया। धर्म का आधार आध्यात्मिकता ही होना चाहिए। धर्म का आधार भौतिकता नहीं होना चाहिए।

(३) प्रायोगिकता—अशोक ने धर्म को प्रायोगिक बना दिया। धर्म को प्रायोगिक बना देने से धर्म को प्रयोग में लाना आसान हो जाता है। धर्म को प्रायोगिक बना देने से धर्म को प्रयोग में लाना आसान हो जाता है। धर्म को प्रायोगिक बना देने से धर्म को प्रयोग में लाना आसान हो जाता है।

६ धर्म-प्रापण की व्यवस्था—धर्म-प्रचार के लिए अशोक ने धर्म-प्रापण की व्यवस्था की। राजकु, प्रादेशिक, व्यूट, युक्त आदि बड़े-बड़े राज-कर्मचारियों को भी इस कार्य में सहायता देनी पड़ती थी।

७ अहिंसा-व्रत का पालन—अशोक ने अपने प्रभिलेखों में केवल इस बात का आदेश ही नहीं दिया कि पशुओं का वध न किया जाए प्रसिद्ध स्वयं इतका उदाहरण उपस्थित किया। विभिन्न हिंसक समाज, आखेट तथा राजसीय स्त्रोड्डपर में मायाधारी गोजन को बन्द करवाकर अशोक ने अहिंसा का उच्चादर्श जनता के सामने प्रस्तुत किया जिससे बौद्धधर्म के मूल सिद्धान्त का प्रतिपादन हुआ।

८ महादान—सुभग्य साम्राज्य में अशोक ने लोगों, अमलाओं, दीन दुष्टों तथा अशुभागों का उचित प्रयत्न कर दिया था। उनके इस दान का जनता पर बहुत ही कान्तिकारी प्रभाव पड़ा। दुर्गलों की सहायता की प्रवृत्ति सर्वसाधारण में उत्पन्न हुई।

९ धर्म-अभिनेत्र—अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने धार्मिक आदेशों को चक्षुषा तथा सुक्तों एवं प्रस्तर-स्तम्भों पर उक्तीर्ण करा के साम्राज्य के चारों ओर प्रसारित किया।

१० धर्म-प्रचारकों की नियुक्ति—अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ विन्तु-विन्तुषियों की नियुक्त किया। चीन, जापान, सिंगलद्वीप आदि देशों में भी अशोक के धर्म-प्रचारक गए और उन्होंने धर्म-प्रचार किया। अशोक के पुत्र माहेंद्र तथा पुत्री धर्मिनी ने भी पिता द्वारा प्रेषित होकर उनकी धर्म प्रिया में योग दिया।

११ लोकहित कार्य—अशोक ने सर्वसाधारण के हित के लिए अनन्तर साधन एकत्रित किए जिनमें जनता में अशोक तथा अशोक के धर्म के प्रति विशेष श्रद्धा उत्पन्न हो गई। जनता यह जानती थी कि धार्मिक प्रेरणा के फलस्वरूप ही अशोक यह सब कर रहा है।

१२ निराश्रितों की नियुक्ति—अभिनेत्रों पर अहिंसा आदेशों का अनुसरण जनता मुक्तान्त से करती है या नहीं इसके निर्गन्तव्य के लिए अशोक ने पदाभिनेत्रों की नियुक्त की थी। जनता पर इस उचित अनुशासन ने काफी प्रभाव डाला।

१३ बौद्ध समीक्षा—अशोक ने बौद्ध धर्म के समीक्षण तथा प्रचार के लिए सुतीय बौद्ध समीक्षा का आयोजन किया। बौद्ध धर्म के योगों को दूर करने का स्वार्थ प्रभाव इस बैठक में बिता गया। परिणामस्वरूप बौद्ध धर्म में जाने वाली शिथिलता का अन्त हो गया।

१४ पाली भाषा में धार्मिक ग्रंथों का लिखवाना—सामान्य रूप से बौद्ध ग्रंथों को स्थानीय भाषा में लिखने पर अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार में विशेष योग दिया।

उपरोक्त विवरण में यह स्पष्ट हो जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो प्रयास किए।

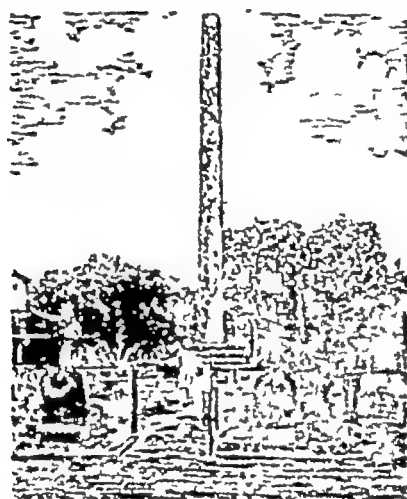
अशोक के धर्म-प्रचार का विचार

अशोक के धर्म-प्रचार का विचार हमें उनके अभिलेखों से प्राप्त होता है। अशोक के धर्म-प्रचार का विचार हमें उनके

निकाला था कि सुदूर दक्षिण के पाञ्च, चोल, सतियपुत्र, केरल पुत्र आदि को छोड़कर सम्पूर्ण भारत अशोक के अधीन था।

अशोक के धर्म का निर्धारण—यह विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अशोक बौद्ध मतावलम्बी था, इस मत के समर्थक इन्हीं अभिलेखों का सहारा लेते हैं। अशोक के व्यक्तिगत धर्म का बोध भी हमें इन्हीं अभिलेखों से होना है।

अशोक के चरित्र का निरूपण—इन अभिलेखों में अशोक का हृदय प्रति-
बिम्बित होना है। दान, दया, सेवा आदि नैतिक आदर्शों के पोषक के रूप में अशोक हमारे सम्मुख इन्हीं अभिलेखों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कलिंग विजय के परिचाय

चित्र १३—अशोक-स्तम्भ प्रमाण

अशोक ने अपने अभिलेखों में उस हृदय दायक घटना तथा कुछ न करने के निश्चय का प्रकाशन किया जिससे उसके हृदय निश्चय तथा क्रोध का बोध होता है। अभिलेखों से ही हमें उसके महादानी होने का ज्ञान प्राप्त होता है।

अशोक का वैदेशिक सम्बन्ध—अशोक के अभिलेख हमें इस बात का ज्ञान द्योतित हैं कि अशोक ने चीन, एरिया, सिंध, ग्रीस आदि देशों में अपने समस्त भेजकर इन राज्यों से मैत्री सम्बन्ध स्थापित किया था। इन अभिलेखों से हमें अशोक की विदेशी नीति का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होता है।

अशोक की नीति का शासन-व्यवस्था का अनुशीलन—अशोक के अभिलेखों का अर्थपूर्णता धार्मिक (नैतिक) था, तथापि उनके नैतिक शासन-व्यवस्था का बोध होता है कि अशोक ने समस्त-व्यवस्था पर प्रकाशित की थी। अशोक ने प्रजा के हित के लिए जो कुछ किया उसका जो बोध हमें प्राप्त होने में होता है।

अशोक के अभिलेखों पर कुछ-कुछ प्रकाश मिलेगा। नीचे दिए गए अशोक के अभिलेखों को विस्तारित रूप में न समझिए कर स्वयं हैं :

की गई थी, प्रातः हुई थी। चन्द्रगुप्त मौर्य की शासन-व्यवस्था में थोड़ा बहुत परिवर्तन एवं परिवर्धन करके ही अशोक ने शासन-ग्रन्थ किया। अशोक के शासन प्रबन्ध का आधार चन्द्रगुप्त मौर्य की ही शासन-व्यवस्था है। अशोक को अपने पितामह चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन-प्रबन्ध में जो कुछ भी थोड़ा बहुत परिवर्तन-परिवर्धन करना पड़ा उसका मूल कारण उनकी नीतिकता एवं धार्मिकता है। अशोक के शासन-प्रबन्ध का अन्वयन करने के पूर्व हमें उसके राजन्य सिद्धान्त पर विचार कर लेना आवश्यक है।

अशोक का राजन्य सिद्धान्त—अशोक एक आदर्श मानव था। उसकी नीतिकता उसके जीवन की अनुशासिका थी। कलिंग-विजय के पूर्व का अशोक साम्राज्यवादी था, किन्तु इस रक्तस्त्रावित घटना के पश्चात् का अशोक पहले मानव और तब सम्राट् था—सम्राट् भी इस अर्थ में कि वह कम से कम अपने साम्राज्य की सम्पूर्ण प्रजा को अपना पुत्र समझ सके, उनका रक्षक बन सके।

अशोक अपने जीवन-सम्भलेख में प्रजा के प्रति गद्गद् हो पड़ पड़ने वाले प्रत्येक हार्दिक उद्गारों को इस प्रकार प्रकट करता है—“जिस प्रकार मनुष्य अपनी सन्तान को निपुण धाव को सोचकर निश्चिन्ता हो जाता है और सोचता है कि वह धाव मेरे बालक को सुख पहुँचाने की भाँति चेष्टा करनी उठी प्रत्येक प्रजा के प्रति और सुख के अभिप्राय से खुश (सुख) नाम के कर्मचारियों नियुक्त किये हैं”। इससे प्रसिद्ध स्पष्ट और कोटि प्रमाण अशोक की प्रजाप्रियता का नहीं हो सक्ता।

इस पृष्ठभूमि में हम अशोक के शासन-प्रबन्ध को नवी-भाषा समझ सकते हैं।

स्वायत्त शासन—अशोक के तेम्हूँ खिलासिल के आधार पर कुछ इतिहास-कारों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि अशोक के प्रसीन युद्ध ऐसे प्रदेशों में जो अत्यन्त दूर थे जो अशोक की सीमांतता सीमाएँ रहते थे किन्तु उन्हें स्वशासन या अधिकार प्राप्त था, जैसे पञ्च, कम्बोज, नागक, नामसिन्धु, प्राञ्चभोज तथा पाण्डि आदि। विशालों में उक्त प्रदेशों में से कुछ ही स्थानों का अनुमान इस प्रकार लगाया है—पञ्च तथा कम्बोज राज सम्भार उत्तर-पश्चिमी समुद्रतट तथा दक्षिण में और प्राञ्चभोज वगैरह दक्षिण तथा गोमती नदियों के नदीय प्रदेश थे।

मन्त्रि-परिषद्—चन्द्रगुप्त के शासन प्रबन्ध के विषय में किसी एक बात का यही मत है कि उनके शासन-प्रबन्ध में भी मन्त्रिपरिषद् का बहुत बड़ा महत्त्व था। उसमें से भी मन्त्रिपरिषद् का उल्लेख है। यह भी राज-तन्त्र में मन्त्रिपरिषद् का उल्लेख प्रमाण दिया गया है। उक्त कुछ विज्ञापित से यह स्पष्ट है कि मन्त्रिपरिषद् ने राज-कार्य की कार्य-सहायता का काम किया। मन्त्रिपरिषद् के विषय में स्पष्ट विवरण हमें तब तक तथा प्रजा की सम्राट् को उसके अनुयायियों के विषय में स्पष्ट विवरण हमें तब तक नहीं मिलता है। यह स्पष्ट विवरण में हमें मिलता है। कोई राज-कार्य अथवा मेरे राज-की कार्य-सहायता के विषय में स्पष्ट विवरण में हमें मिलता है। कोई राज-कार्य अथवा मेरे राज-की कार्य-सहायता के विषय में स्पष्ट विवरण में हमें मिलता है।

किया करते थे। अशोक के शिलालेखों से हमें यह भी ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र, कौशांबी, तोपली, स्वर्णगिरी, तथा समाया में महामात्रों की नियुक्ति की गई थी। विभिन्न प्रकार के महामात्रों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया है—उदाहरणार्थ कलिंग शिलालेख में 'नगनक' तथा 'नगल प्रियोहलक' महामात्रों का उल्लेख किया गया है। डा० हेमचन्द्र राय चौधरी के मतानुसार ये क्रमशः प्रथमशास्त्र के 'नागरक' तथा पार व्यावहारिक है। प्रथम लम्बलेख में भी अन्तमहामात्र का उल्लेख मिलता है। यह सम्भवतः प्रथमशास्त्र का अन्तर्गता है। इसी प्रकार बारहवें शिलालेख में 'दधिकक' महामात्र का उल्लेख किया गया है। यह सम्भवतः 'दीपिक' है।

उपर्युक्त विवरण से ऐसा ज्ञात होता है कि विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के महामात्रों की नियुक्ति की गई थी। ये महामात्र अपने-अपने विभागों के अध्यक्ष थे तथा उन विभाग का पूर्ण उत्तरदायित्व इनके ऊपर था।

राजुरु—डा० स्मिथ के कथनानुसार राजुरु भी गवर्नर होता था किन्तु उसका पद कुमार से नीचा था। ये भूमि तथा न्याय के अधिकारी थे। इनके अधिकार विस्तृत थे। अशोक के चतुर्थ लम्बलेख का उल्लेख प्रारम्भ में ही किया गया है जिसमें अशोक 'रजुरु' (राजुरु) की नियुक्ति की घोषणा करता है। इस अभिलेख से राजुरु के महत्त्व का पता चलता है। प्रारम्भ में भी ज्ञात होता है कि वह कई लाख मनुष्यों पर शासन करता था। जनरलों की देखभाल करना इनका प्रमुख कार्य था। किसी को सम्मानित एवं दंडित करने का भी इन्हें पूर्ण अधिकार था। शक्ति तथा पुत्र राजुरु को सहायता करते थे।

प्रादेशिक—प्रादेशिक का स्थान भी काफी महत्वपूर्ण था। अशोक के शिलालेखों से यह ज्ञात होता है कि ये प्रांतीय शासन के प्रभु थे तथा राजदरबार के नीचे थे। वृद्धमान के ज्ञानगुह अभिलेख से मौर्यकालीन दो प्रांतीय गवर्नरों के नाम प्राप्त होते हैं—(१) पुष्य भुजा जो चन्द्रगुप्त के समय में शीरषट्ठ का गवर्नर था तथा (२) सुतात जो अशोक के समय में शीरषट्ठ का गवर्नर था। सुतात पारसिक नाम है, प्रतः इससे ज्ञात होता है कि राज कर्मचारी की नियुक्ति में सम्राट् अशोक किसी प्रकार जातीय या देशी-विदेशी भेद नहीं रखता था। वह उन्हीं प्रांतिक सक्षिप्तता का भी परित्याग है।

युव अथवा युवत—प्रादेशिक के बाद युव अथवा प्रथमशास्त्र के पुत्र का उल्लेख शिलालेखों में किया गया है। ये अपने स्वतंत्र अयुक्त की सहायता से विभिन्न क्षेत्रों की देख-रेख, राजस्वोपसर्गों का निरीक्षण, मानसुखी प्रवृत्तियों तथा अन्य कर्तव्यों का निर्वहण आदि का काम करते थे। मनुष्यों की प्रवृत्तियों में इस प्रकार के व्यक्तियों का उल्लेख किया है और उनका हर्षण कोश एवं मनुष्यों की पुनर्जाति के प्रवृत्तियों का ज्ञान प्राप्त है। सीटिल ने भी अपने 'प्रथमशास्त्र' में 'युव' का उल्लेख करते हुए उसे 'राज सम्मर्ग का प्रमुख' बताया है।

पराक के प्रांतीय कार्य इस बात से ज्ञात होते हैं कि ये सदैव ही प्रजा की रक्षा एवं विवेक अशोक का प्रांतीय कार्य में देखते हैं। प्रांतीय के भी उल्लेख यह ज्ञात

२. अशोक की महत्ता का उल्लेख करते हुए उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए ।

३. अशोक के प्रारम्भिक जीवन का संक्षिप्त परिचय देते हुए उस घटना का उल्लेख कीजिए जिसने उसे बौद्ध धर्मानुयायी बनाया ।

४. क्या अशोक एक बौद्ध था ? अपने मत के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत कीजिए ।

५. अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ क्या किया ?

६. अशोक के धर्म के विषय में आप क्या जानते हैं ?

७. अशोक कालीन भारतीय शासन पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ।

८. मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा कीजिए । क्या यह सच है कि साम्राज्य के पतन में अशोक की शान्ति-नीति का भी हाथ था ?

की प्रथा विद्यमान थी, यद्यपि कभी-कभी सयुक्त परिवार का विच्छेद भी हो जाता था। वैध साधारण तौर पर पति-पत्नी का सम्बन्ध पारस्परिक स्नेह और सम्मान पर आधारित था, किन्तु दाम्पत्य जीवन में कुछ कठिनाई भी आ गई थी। बहुपत्नीत्व की प्रथा इन कठिनाई के लिए उत्तरदायिनी थी। अपनी ही जाति की कन्या से विवाह-सम्बन्ध द्वारा जो सन्तान उत्पन्न होती थी उसका सामाजिक स्तर उन सन्तानों की अपेक्षा उन्हीं अधिक ऊँचा या गिनका जन्म अन्य जातियों की कन्याओं के गर्भ से होता है। उत्तराधिकार इत्यादि के प्रश्न पर इस प्रकार की असमानताएँ काफी महत्वपूर्ण समझी जाती थी। निम्न पति-पत्नी के सम्बन्ध में कठुना प्रशंसा उत्पन्न हो जाती रहती होगी। बहुपत्नीत्व की प्रथा ने न केवल पारिवारिक जीवन का रूप विकृत कर दिया अतिसुख परित्याग के जीवन में पत्नी का स्थान काफी निम्न हो गया।

पारिवारिक जीवन में पत्नी का स्थान अपेक्षाकृत निम्नतर हो जाने पर भी मीरकाल में स्त्रियों की स्थिति कुछ विषयों में सन्तोषजनक कही जा सकती है। विवाह विवाह की भी इस समय व्यवस्था थी। पति के दुर्व्यवहार करने पर स्त्री न्यायालय में न्यायोचित व्यवहार की माँग कर सकती थी। उसे परिहार की सन्तुष्टि में अधिकार प्राप्त था। विवाह के अखर पर दहेज अथवा उधार आदि के रूप में जो सन्तुष्टि प्राप्त होती थी उस पर उसका पूर्ण अधिकार होता था और वह अपनी इच्छानुसार उनका प्रयोग कर सकती थी।

स्त्रियों का कार्य-क्षेत्र पुरुषों के कार्य-क्षेत्र से काफी निम्न था। इस विषय में कौटिल्य का विधान अन्य ब्राह्मण संहिताओं के विधानों से काफी मिलता-जुलता है। कौटिल्य ने स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा को निषिद्ध बताया है। कौटिल्य का यह मत उनके दृष्टिकोण से स्वाभाविक ही प्रतीत होता है क्योंकि वे स्त्रियों को उन्मत्त उत्पन्न करने का कारण मान समझते थे। स्त्रियाँ प्रायः घर में ही रहती थीं। शिक्षा से वंचित होने पर साधारण रूप में स्त्रियों का मानसिक क्षितिज सकुचित होता था, वे नाना प्रकार के मिथि-विधानों में विश्वास करती थीं। त्रयोदश के एक शिक्षालेख से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि प्रायः स्त्रियाँ अपनी नगलेंछाओं की प्रतिष्ठा के लिए विविध प्रकार के अन्धविश्वासों को प्रशंसती थीं।

नारियों की कलाओं से शिक्षा प्राप्त करने की भी सुविधाएँ प्राप्त थीं। कुछ स्त्रियाँ संगीत, रत्न तथा चित्रलेखन आदि ललित कलाओं में निपुणता प्राप्त करती थीं। हाताई नहीं केवल व्यवसाय प्रशंसने का नाम भी स्त्रियों के लिए रखा प्रचलन में आया। मेगास्थनीज ने सन्दर्भ की महिला अक्षरविद्यार्थी का उल्लेख किया है। यह कहा है : "कुछ स्त्रियाँ रसो पर, कुछ अरसो पर एक कुछ हाथियों पर प्रालम्ब होती हैं और वे प्रत्येक प्रकार के यन्त्रों से सुसज्जित रहती हैं। ऐसा मन्दिर रहता है जहाँ वे स्त्री-शिल्प के लिए आ रही होती हैं।" परन्तु ऐसी व्यवस्था प्रचलन करने लगी स्त्रियों के अधिष्ठाता शिक्षण कर्मियों की होती थी। महिला अक्षरविद्यार्थी का उल्लेख प्रशस्त शास्त्रों में भी हुआ है।

आमोद प्रमोद—मीरकाल के लोगों का जीवन प्रमोद और आमोद-प्रमोद

दास प्रथा—दास-प्रथा अति प्राचीन काल से भारतीय सामाजिक जीवन की एक मान्य व्यवस्था रही है। मौर्य काल में भी यह प्रचलित थी, यद्यपि यूनानी लेखकों के प्रमाण इसके विरुद्ध हैं। एरियन लिखता है कि सभी भारतीय स्वतन्त्र हैं और उनमें से एक भी दास नहीं है। मेगास्थनीज ने भी इसी प्रकार की बात कही है और स्ट्रेबो ने उसके मत को उद्धृत करते हुए लिखा है कि कोई भी भारतीय दास नहीं होता। परन्तु अन्य साक्ष्यों से दास-प्रथा के अस्तित्व के प्रमाण इतनी प्रचुरता से प्राप्त होते हैं कि यूनानी लेखकों का कथन भ्रमपूर्ण प्रतीत होता है। प्रथमशास्त्र तथा स्मृतियों में दास प्रथा का उल्लेख किया गया है। अशोक ने अपने अभिलेखों में दासों तथा भादों के मजदूरों में विभेद किया है और सब के साथ दान का व्यवहार करने का आदेश दिया है। यह सम्भव है कि मेगास्थनीज को भारत के किसी विशेष भू-भाग में दास-प्रथा बिल्कुल न दिखाई पड़ी हो जिससे उसने समझ लिया कि भारतवर्ष में दास-प्रथा है ही नहीं। इसके अतिरिक्त मेगास्थनीज के यह लिखने का कि, भारत में दास-प्रथा है ही नहीं, एक महत्वपूर्ण कारण यह भी हो सकता है कि यहाँ पर यूनान के ढीठ विपरीत, दासों के साथ प्रच्छा व्यवहार किया जाता था। प्रसिद्ध विद्वान् ग्रेज डेविड्स ने निम्ना है कि भारत में दास अधिकांश रूप में घरेलू नौकर होते थे एवं उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाता था और उनकी सख्या भी महत्वशून्य होती थी।

आर्थिक जीवन

मौर्य-काल में भारतवासियों का आर्थिक जीवन काफी विकसित और सुव्यवस्थित हो गया। आर्थिक जीवन का सर्वाङ्गीण विकास होने से कृषि, उद्योग-धन्धों और व्यापार की अभूतपूर्व उन्नति हुई। इस युग के पहले भी आर्थिक जीवन काफी विकसित था। बौद्ध ग्रन्थों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि महात्मा बुद्ध के समय में भी विभिन्न उद्योग-धन्धे और आन्तरिक एवं बाह्य व्यापार का उन्नतिशील अवस्था में था। परन्तु मौर्य-युग में आर्थिक जीवन का इतना चतुर्दिग विकास हुआ कि यदि हम उन पर विचार करते हैं तो हमे आश्चर्य होता है।

कृषि—सदा की भांति मौर्य-युग का आर्थिक जीवन भी कृषि पर ही प्रत्यक्षित था। कृषि मानों में होती थी और उस समय के ग्राम सुगन्त जीवन तथा समृद्धि के केन्द्र थे।

मैट्रिक्स ने उस काल के ग्रामों का वर्णन तथापि निम्न किया है। ग्राम की भूमि का विभाजन इन भागों द्वारा होता था—(१) दृष्ट (उत्ती हुई भूमि), (२) प्रहृष्ट (जोड़ उत्ती हुई भूमि), (३) स्थल (ऊँची और नदी नदी), (४) कदार—सन्तो से जोड़े हुए क्षेत्र, (५) आगत कुल, (६) कल—जिन इलाक़ों फल-हरे के लिये, (७) नून-नाम—ये क्षेत्र जिन विभिन्न वृक्षों का गाँव के—दरार, हल्दी, कलम, सूती इत्यादि उगाई जाती थी। (८) ना—नदी के आसपास, (९) नन—सूती से इलाक़ों की जमीन तथा आसपास सफ़ाई प्राप्त होती थी, (१०) मिनी—ग्राम के लोगों के लिए चरगाघाट और (११) पवि—पवित्रता से भूमि। कल-उत्ती भागों के

उस समय के नामा से निम्नलिखित स्तुतियाँ की जाती थीं—(१) मन्त्र—
नरक्षेत्राजिपम पर जो होते थे। यह स्तोत्र का भाग होता था। (२) वेद—गीता, पुनः,
(३) देव्यु—मन्दिर, (४) गेमुना (साधारण), (५) मन्त्रा, (६) मन्त्र—संग्रह,
(७) प्रसा—सोने या चाँदी के बने हुए मन्त्र, (८) पुष्पमन्त्र, (९) गन्ध
श्रीर (६) प्रज्ञाश्रुत—जहाँ पर जन साधारण के लिए साधारणक नामाद गमोद की
व्यवस्था होती थी।

इसकी उत्पत्ति के लिए राज्य की यात्रा से लिखर का नाम का निर्माण किया
गया था। किसानों की सुरक्षा का साधारण नाम था जोर उापर किसी प्रकार का
प्रशासन नहीं होने पाता था। मन्त्रों की उत्पत्ति का नाम था। मन्त्रों के व्याख्या
का वर्णन करते हुए ऐसे मन्त्रिकाओं का उल्लेख किया है। जो कहते हैं “भूमि का
नाम प्रारंभ उन छात्रों के लिए है जो नगर का नाम था। इन छात्रों के नामों की
नहरों में जाता था जिससे यह कह सकते हैं कि यह नाम का नाम था।” यह स्थान
पर यूनानी दूत ने लिखा है—भूमि का नाम का नाम था। मन्त्रों के प्रत्येक नाम है जिससे
वर्ष में दो-दो फसल तैयार हो जाती है।

अर्थशास्त्र में उन तमाम फसलों का उल्लेख किया गया है जो इस समय उत्पन्न
की जाती थी। ये फसल इस प्रकार थी—विभिन्न प्रकार के चावल, जौ—मोटा प्रनाज,
तिल, गन्ना, कई तरह की दाल जैसा मुद्ग, मारु प्रारंभ, तुलसी, गन्ना, गोधूम
(गेहूँ), कलाय, अरबी, सर्प, साँड़ प्रारंभ मूल (नरक्षेत्राजि) तथा सामान्य प्रकार के फल
जिनमें केले, अमूर तथा गन्ना इत्यादि प्रमुख थे। कोटिल्य ने इन पर लगाये जाने वाले
विभिन्न करों का भी उल्लेख किया है। (१) भाग—इनसे सहेने वाली ग्रामदानी पर राज्य
का भाग, (२) मूल—यह ऐसा कर था जो भाग के आधार पर ही इन पर लगाया जा
सकता था, (३) कर—यह समय समय पर सम्पत्ति के आधार पर लगाया जाता था,
(४) विनीत—चरागाह पर लगाया जाने वाला कर और (५) रज्जु—फसल की उपज के
नाप-जोप के लिए लगने वाला कर और (६) चौराज्जु—नौकादारी का कर। युद्ध और
दुर्भिक्ष के समय इनकी फसलों पर प्रतिरिक्त कर भी लगाया जा सकता था। इसके
अलावा किसानों से कभी-कभी बेमार भी कराई जाती थी।

उद्योग-धन्ये—मार्थ-युग में उद्योग-धन्ये की भी बहुत प्रवृत्ति उभरती हुई। इस
युग का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग-धन्ये वस्त्र तैयार करना था। यद्यपि सूती वस्त्र का
उद्योग-धन्ये सम्पूर्ण देश में प्रचलित था तथापि कुछ स्थानों में इस उद्योग के केन्द्र बन
गये थे। प्रचीन ग्रीक-ग्रन्थों में बनारस के उद्योग वस्त्र (कासीकुत्तम् या कासिकावत्य)
का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा सिंधि देश के वस्त्र (सिन्धेक) का भी जिक्र
आता है। कोटिल्य के अर्थशास्त्र में सूती-वस्त्र-उद्योग के केन्द्रों की कुछ प्रवृत्ति विस्तृत
रूप में मिलती है। ये केन्द्र थे—(१) मद्रास-पाण्ड्य देश की राजधानी, (२) अपरान्त—
कोकन या पश्चिमी समुद्रतट, (३) कासी, (४) बग, (५) वस्त्र—कौशाम्बी का
निकटवर्ती प्रदेश और (६) महिषा।

ऊनी वस्त्रों का निर्माण भी इस देश का अपना एक प्राचीन धन्ये है। ऋग्वेद

में ही गान्धार के मरुण तथा कोमल ऊन का उल्लेख आता है। एक ऊनी पोशाक 'सामूला' का भी जिक्र आता है।

जौहरियों और शीशे की वस्तुएँ बनाने की कला तीसरी शताब्दी ई० पू० के बहुत पहले ही श्रेष्ठता की ऊँची श्रेणी तक पहुँच चुकी थी। कौटिल्य के ग्रन्थ में सोने, चाँदी, हाथी दाँत तथा अन्य बहुमूल्य धातुओं के कार्यों का प्रचुरता से उल्लेख किया गया है।

पत्थर को काट कर सुन्दर वस्तुएँ बनाने की कला में इस युग के कारीगर बहुत बड़े-बड़े थे। प्रशोक के समय के आश्चर्यजनक पाषाण-स्तम्भ उस युग की उत्तम कला का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सुगन्धित पदार्थों के निर्माण में भी मौर्य युग में काफी उन्नति हुई।

पृथ्वी के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तुओं के प्रयोग पर मौर्य युग की शासन-व्यवस्था काफी ध्यान देती थी। सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋषट्कमय उपयोग-धन्यो का विकास हुआ। रथों, जलयानों और शास्त्रास्त्रों के निर्माण से काष्ठ और धातु-कलाओं की बड़ा प्रोत्साहन मिला।

व्यापार—उद्योग-धन्यो की इस उन्नति ने व्यापार की उन्नति को व्यापारिक ही नहीं अपितु प्रगतिशील बना दिया। भारत में आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार काफी उन्नतिशील अवस्था में थे। सुदूर पूर्वीय देशों के साथ भारत का गनिष्ट व्यापारिक सम्बन्ध था और देश में भी अनेक वणिक्वर्गों तथा जल-मार्गों की सुविधा विद्यमान थी जिनके द्वारा व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान को अपनी वस्तुएँ ले जाते थे। अर्थ-शास्त्र में व्यापार के सम्बन्ध में जो उल्लेख मिलते हैं, वे यह स्पष्ट करते हैं कि व्यापार के क्षेत्र में मौर्य-युग में देश में अत्यधिक उन्नति हुई थी। कौटिल्य ने इन स्थानों का उल्लेख किया है जहाँ से विभिन्न वस्तुएँ प्राप्त हो जा सकती थीं। एक कथन के अनुसार, जिनके कौटिल्य ने उद्धृत किया है, बहुमूल्य वस्तुएँ जैसे हाथी, घोड़े, सुगन्धित पदार्थ, हाथी दाँत, पशु-चर्म, सोना तथा चाँदी आदि विमानन में बहुतता से सुलभ थीं। कौटिल्य की सन्नति में कर्पूर, पशु चर्म और घोड़ा भी विशेषकर अन्य वस्तुओं में विशेषता रखते हैं, हरे, सन्, मोतिया तथा सोना इत्यादि मूल्यवान् वस्तुओं की अधिकता दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने अन्य वस्तुओं और उनके उत्पत्ति-स्थानों की भी सूची दी है जिनमें भारत के आन्तरिक और विदेशी व्यापार पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। इन वस्तुओं और उनके उत्पत्ति-स्थानों में से ये वस्तुएँ हैं—कपास, गन्ना, रस्सा, कपड़े, और शस्त्रों के धातु, चीन के कपड़े, भारत के ऊनी रस्सा, हिमालय प्रदेश के पशु चर्म, आर्य, कर्पूर तथा हिमालय के सुगन्धित पदार्थ, लोहा, प्रसन्नान्दा और चित्तौड़ के रत्न तथा अन्य रत्नी प्रकार की वस्तुएँ।

इस बात के अनेक प्रमाण हैं कि भारत के आन्तरिक विदेशी व्यापार में मौर्य युग में अत्यधिक गन्तव्य प्राप्त हुआ। भारत के अन्तर्गत के अनेक प्रदेशों में मौर्य ने प्रवेश के द्वारा युग के साथ नैतिक और आर्थिक प्रगति

नीति अमनाई उसे उसके उत्तराधिकारियों ने जारी रखा। उस नीति ने भारत के विदेशी व्यापार को पश्चिमी एशिया तथा ग्रीस में फैला दिया। यूनानी लोग का के अनुसार भारत और यूनानी राजा का व्यापार जब गौर म्यान राजा मारा गया था। भारत के लिए पश्चात्त्य जगह के साथ पर व्यापारिक सम्बन्ध काफी हद तक और महत्वपूर्ण था। यहाँ से हाथी दान, कलुषे की पीठ, मानसा, तेल आदि रंग और बहुमूल्य लकड़ियों का निर्यात, भिन्न देश का आयात था। व्यापारियों के सत्राका संगठन, जिनका निर्माण काफी पहले हो चुका था, उस युग में काफी सुदृढ़ हो गया।

धर्म

इस युग की धार्मिक समस्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम बौद्ध धर्म ग्रन्थों, अशोक के अभिलेखा और यूनानी लेखकों के लिखित पर अवलम्बित होना पड़ता है। सभी साक्ष्य का अवलम्बन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इस समय मुख्यतः ये धर्म-सम्प्रदाय प्रचलित थे—ब्राह्मण, सन्यास आन्दोलन, बौद्ध धर्म, आजीविक और आस्तिक आन्दोलन। हम इन सब की अलग-अलग प्रवृत्ति देखेंगे।

ब्राह्मण धर्म—इस युग के ब्राह्मण धर्म में, अन्य युगों की भाँति वैदिक तथा गृह्य रीतियों का प्राबल्य था। ब्राह्मण लोग यज्ञादि में लगे रहते थे। अशोक ने अपने अभिलेख में जिन देव-पूजा का उल्लेख किया है उनमें ग्रामप्राय उन्हीं ब्राह्मण पुरोहिता से हे जा यज्ञ किया करते थे और लाख वषट्क आन्दावन से पृथक् रहा करते थे। बौद्ध ग्रन्थ ब्राह्मणों के ऐसे वर्ग का उल्लेख करते हैं जिन्हें 'ग्राहण-महासाला' कहा जाता था। इन लोगों का राजा द्वारा दान में दी हुई भूमि का कर प्राप्त होता था। ये ब्राह्मण बड़े वनाध्य हाते थे और व्यवसाय यज्ञों का अनुष्ठान करने की क्षमता रखते थे। वे अपने घर में बहुत से शिक्षार्थियों का रखते थे जो देश के विभिन्न भागों से आते थे और उनके चरणों के निकट बैठ कर धार्मिक शिक्षा ग्रहण करते थे। यज्ञ में निराह पशुओं के वस्त्र से हिंसा को प्रोत्साहन मिलता था। मुक्त-निपात में ब्राह्मणों के ऊपर जो दाय लगाये गये हैं वे पूरी तरह निराधार नहीं प्रतीत होते।

केवल वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान ही ब्राह्मण धर्म का सर्वस्व नहीं था। इसके कुछ सूक्ष्म तत्व भी थे जो मनुष्य की आत्मा का परिष्कार करके उसे ऊपर उठाने की क्षमता रखते थे। यदि वैदिक क्रियावाद ब्राह्मण धर्म का स्थूल रूप था तो उपनिषदों का ज्ञानवाद इसका सूक्ष्म रूप था। यह सम्भव है कि इस युग के ब्राह्मण धर्म में अभी भी वैदिक और आध्यात्मिक पक्ष से भी अनेक लोग प्रभावित थे। ब्राह्मण धर्म का हमने जो अध्ययन किया है उससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि नन्द-मौर्य युग में वैदिक अनुष्ठान एवं उपनिषदिक विचार-धारा दोनों ही धार्मिक जीवन की सक्रिय शक्तियाँ थीं। राजाशा, सामन्त और सम्पन्न ब्राह्मणों का विश्वास वेदा के कर्मकाण्ड में ही अधिक था परन्तु दूसरी ओर समाज में ऐसे भी विचारशील जन थे जो ब्राह्मण आडम्बरों में न पड़ कर सत्य के यथार्थ रूप को जानना चाहते थे। ये लोग नगरों से दूर

वनवासी होकर कठोर तर श्रौर समय का जीवन बिताते हुए व्रत का सदास्कार करने की चेष्टा करते थे।

सन्ध्यास-आन्दोलन—हमने ऊपर जिन वपस्वियों का उल्लेख किया है वे ब्राह्मण होते व परन्तु समाज में उनका कोई जगह नहीं था। हमने सामाजिक व्यवस्था के मध्य में इनका जिक्र किया है। बौद्ध ग्रन्थों में चार प्रकार के जनपद बताये गये हैं—(१) मग्गजिना—जो मार्ग के अन्त तक पहुँच चुके थे और जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया था, (२) मग्ग—वे लोग जो देश की उच्चतम लक्ष्य का मार्ग दिखलाते थे, (३) मग्ग जीवन्ति—जो मार्ग के अनुसार रहते थे और (४) मग्गदुषी—वे अभिजात, ब्राह्मण और क्षत्रिय होते थे और जो धार्मिक पुण्यों की चेष्टा-भूता ब्राह्मण करके अपने सम्प्रदाय या गुरु को बदनाम करते थे।

आजीविक—आजीविक सम्प्रदाय की उत्पत्ति तो महात्मा बुद्ध के समय में या उससे भी पूर्व हो चुकी थी किन्तु इसकी उत्पत्ति के समय में मौर्य काल के पूर्व ही समाप्त नहीं हो सका। मत्स्यलि गोलाल इस सम्प्रदाय के सत्कार के थे। वे लोग भाग्यवादी होते थे और किसी प्रकार के कारण-परिणाम में विश्वास नहीं रखते थे। प्रागे चल कर इस युग में श्रौतों के अभिलेखा द्वारा भी आजीविक सम्प्रदाय के ऊपर प्रकाश पड़ता है। इस सम्प्रदाय का पूर्ण नाश-युग तक काफी मान रहा परन्तु बाद में धीरे-धीरे इसका प्रभाव बढता ही गया और प्रागे चलकर यह विलुप्त हो गया। आजीविक लोग भ्रमण वर्ग के थे। वे भी प्रायः कनो न रहते थे। आजीविक सम्प्रदाय ने ब्राह्मण और श्रौतों दोनों वर्गों को घृणा दी किन्तु उनके निकट-निर्भर वर्गों में स्निग्धता का कोई प्रमाण नहीं मिलता।

जैन धर्म—चन्द्रगुप्त के शासन-काल में जैन धर्म के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई और इसके फलस्वरूप एक महान् परिवर्तन उत्पन्न हो गया। चन्द्रगुप्त चन्द्रगुप्त मौर्य का समकालीन और जैन धर्म का धृष्टका धर (न्यसिर) था। कहा जाता है कि श्रौतों का पौत्र और उत्तराधिकारी, जिनका नाम सम्प्रति था, जैन धर्म का अनुयायी था और इसने अपने पितामह से नाम आगे धार्मिक शिक्षा को फैलाने का प्रयास किया। परन्तु मौर्य काल में जैनधर्म का शुद्ध अर्थ प्रचार न हो सका। बाद में प्रचलित यह धर्म पश्चिमी और दक्षिणी भारत में फैल गया।

बौद्ध धर्म—प्रायः श्रौतों के पूर्व ही बौद्ध धर्म से काफी ज्ञान हो चुका था तथापि इसके देशन्यासी प्रचार और शिक्षा में इसके प्रचार में धर्म की मूर्त स्थापना को दिया जा सकता है। उसने केवल बौद्ध धर्म को सारा लोकात्तरा किया किन्तु इसके अन्तर्गत के लिए अनेक प्रश्न भी उत्पन्न हुए। इतिहासकारों का विश्वास है कि श्रौतों ने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए जो प्रयत्न किये उनमें कोई सफलता प्राप्त हुई।

प्राज्ञिक आन्दोलन—प्राज्ञिक आन्दोलन का प्रभाव मौर्य काल में प्रत्यक्ष नहीं हुआ किन्तु इसका प्रभाव मौर्य काल के अन्तर्गत ही महसूस किया जा सकता है। मौर्य काल में प्राज्ञिक आन्दोलन का प्रभाव मौर्य काल में ही महसूस किया जा सकता है।

प्रतिमाओं का क्रय-विक्रय होता था, परन्तु ऐसा पतीत होता है कि मूर्ति-पूजा का प्रचार अधिकतर जन साधारण में ही था। अभिजात वर्ग के लोग मूर्ति-पूजा को प्रायः उपेक्षा की दृष्टि से देना करते थे। जन साधारण के धार्मिक जीवन में पूजा क्रियाया का भी समावेश था।

लोक-धर्म—लोक-धर्म में मूर्ति पूजा की प्रधानता थी। देश में बहुत से मन्दिर होते थे जहाँ पर लोग मूर्तियों को पूजा करते थे। काटिल्य ने उदाहरण देती-देताया का नाम गिनाया है जिनकी जन साधारण द्वारा पूजा की जाती थी। मन्दिर (काण्ट) नगर के उत्तरी-पश्चिमी भाग में बनाये जाते थे। जिन देता-देताया के सम्मान में मन्दिरों का निर्माण कराया जाता था, उनके नाम इस प्रकार थे—अपरजित, अप्रतिहत, जयन्त, वेजन्त, शिव, वक्रवर्ण, (कुबेर), अश्विनी और लक्ष्मी। ताम्रु और दिक पूजा भी प्रचलित थी। लोक-धर्म में अन्धविश्वास का प्रभाव माना में समावेश था। स्वर्ग और नरक में लोगों का बहुत अधिक विश्वास था। नाट्य-कला में उस समय के लोक-धर्म के प्रत्येक पक्ष का विस्तृत उल्लेख मिलता है और उसका तीव्र सन्दा में निन्दा की गई है जिससे लोग उससे पृथक् रहे। परन्तु इन पन्तों के उपरान्त भी लोक-धर्म जारी रहा।

भाषा और साहित्य

जिस युग की सांस्कृतिक और सामाजिक अवस्था का अब तक हमने अध्ययन किया है उसका महत्व इस बात में भी है कि इस युग में न केवल प्राकृत जैसी लोक-भाषाया की बहुत अधिक उत्पत्ति हुई परन्तु इनमें साहित्य-सृजन का भी कार्य हुआ। लिपि का व्यापक रूप से प्रचार इस युग की एक प्रमुख सांस्कृतिक देन है। इस युग के साहित्यिक विकास की एक प्रमुख विशेषता है इहलोक परलोक साहित्य की रचना। इसका यह तात्पर्य नहीं कि इस समय धार्मिक अथवा दार्शनिक ग्रन्थ लिखे ही नहीं गये परन्तु हमारे कथन का अभिप्राय यह है कि पाणिनि के व्याकरण को छोड़कर अन्य किसी लौकिक साहित्य के अन्तर्गत आने वाले ग्रन्थ का प्रणयन इस युग के पहले नहीं हुआ था, जबकि इस युग में पहुँच कर काव्य, नाटक आदि साहित्य-शास्त्राया का हम सृजन होते देखते हैं और अर्थ-शास्त्र की रचना से तो यह स्पष्ट हो जाता है कि एक साम्प्रविद् ब्राह्मण ने राजनीति जैसे लौकिक और शुद्ध विषय को संस्कृत छान्दा का विषय बनाया। काम-सूत्र के रचना-काल को भी कुछ विद्वान् मौर्य युग के अन्तर्गत ही रखते हैं।

कात्यायन का पाणिनीय व्याकरण पर भाष्य इसी युग की रचना कही जाती है। बृहत्कथा के संस्कृत संस्करण, हरिषेण के जैन बृहत्कथा कोष और बौद्ध-ग्रन्थ मनुश्री-मूल-कल्प में नन्द, चन्द्रगुप्त तथा विन्दुसार के एक ब्राह्मण मन्त्री मुग्धु का उल्लेख किया गया है। अभिनवगुप्त ने नाट्य-शास्त्र पर 'अभिनव भारती' नामक जो टीका लिखी है उसमें उन्होंने मुग्धु का कुछ विस्तार के साथ उल्लेख किया है और उसको 'वासवदत्ता नाट्यधारा' नामक एक विचित्र नाटक का रचयिता बताया है।

धार्मिक साहित्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण रचना-कार्य हुआ। इस समय जनता के धार्मिक जीवन में जो तीन प्रमुख धारणें थीं उनके अनुसार धार्मिक साहित्य की रचना हुई। वैदिक धर्म, बौद्ध और जैन तीनों के धार्मिक साहित्य का प्रचुर विकास हुआ। वैदिक धर्म के अन्तर्गत इस काल में अनेक गद्यसूत्र-धर्मसूत्र, और वेदाङ्ग ग्रन्थों का प्रणयन किया गया। बौद्ध साहित्य की दृष्टि से यह युग काफी महत्व रखता है। इस काल के जैन लेखकों में शार्ङ्ग-स्थान को अधिष्ठित करने वाले आचार्य भद्रबाहु द्वितीय चन्द्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे और जैन अनुश्रुति के अनुसार उन्होंने मौर्य सम्राट् को अपने धर्म में दीक्षित कर लिया था।

कला की उन्नति

मौर्य-कला का प्रारम्भ अशोक के राजत्व काल से होता है। उद्योग या मजदूर पक्षियों के बने हुए ठोस गुम्बदों को स्तूप कहा जाता था। अशोक ने विशाल स्तूपों का बहुत बड़ी संख्या में निर्माण करवाया था। अनुश्रुति के अनुसार उसने ८४००० स्तूप बनवाये थे। साँची का विशाल स्तूप अशोक का ही बनवाया बताया जाता है, परन्तु जिस रूप में इसका अशोक ने निर्माण करवाया था उसमें आगे चलकर काफी परिवर्तन हो गया। अशोक द्वारा वारनाथ में निर्मित धर्म राजसिंहा स्तूप का निचला भाग प्रयत्न वर्तमान है।

अशोक द्वारा निर्मित कलाकृतियों में सबसे अधिक महत्व उसके स्तम्भों का है। इस समय यह सम्भव नहीं कि हम अशोक की राजाशा पर बनाये गये स्तम्भों की मिल्लुन टुक-टुक संख्या बता सकें, परन्तु तीस चालीस से बीच की संख्या अनुमानित टुक जान पड़ती है। स्तम्भों का निर्माण चुनार के खुरा पत्थर में किया गया है। वारनाथ का स्तम्भ मौर्य-युग की कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसका निर्माण क्रैशुल की प्रशंसा सभी कला-समालोचकों ने नुककण्ट से ही है। स्तम्भ पर खुरा का जो आकृतियाँ खुदी हुई हैं उनसे सर्वाधिक ग्रीक मुद्रणा समझने योग्य है।

अशोक के सम्राट् ने मिल्लुन के नितासार्य विहाय तथा स्तम्भों का निर्माण करवाया था। वारनाथ की पहलिका में बहुत ही सुन्दर स्तम्भों के निमित्त निर्माण करने थे। इन सुन्दरों को दीखते रहनी बनसभा है कि वे अशोक के कथ्य जान पड़ती हैं और निर्माणस्थानों के अनेक पञ्चत्वाय का महानिपुणता का निदर्शन करती हैं। अशोक ने ऐसा ही करने का प्रयत्न किया, जो स्तम्भों का निर्माण भी करवाया था। स्तम्भों के इस समय नहीं मिले हैं। जो स्तम्भ अशोक ने प्रयोज्य निर्मित करवाये हैं वे स्तम्भों से देखे जा सकते हैं कि वे अशोक के कथ्य निर्माण से हैं। उद्योग सम्भव है कि वे स्तम्भों का निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक द्वारा वारनाथ में निर्मित स्तम्भों का निर्माण अशोक ने करवाया था।

अभ्यास के लिए प्रश्न

- १ मौर्य कालीन समाज का चित्रण कीजिए ।
- २ मौर्य कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का विवेचन तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक अवस्थाओं पर प्रकाश डालते हुए कीजिए ।
- ३ मौर्य कालीन कला एवं साहित्य पर प्रकाश डालिए ।
- ४ मौर्य कालीन भारत की धार्मिक अवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं ?

अध्याय १७

शुंग वंश

भीमों के बाद देश की विश्वप्रसिद्ध राजनीतिक स्थिति से लाभ उठाने की इच्छा रखने वाले यवनो ने भारत की उत्तरी-पश्चिमी सीमा को पार किया और गान्धार (उत्तरी-पश्चिमी सीमा) सहज (उत्तर मध्य पंजाब) तथा अन्य स्थानों पर अपने शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। मगध में भी एक महती राजनीतिक उन्नति हुई जिसने फलस्वरूप एक नया राजवंश उत्पन्न हुआ। यह वंश था शुंगवंश और इसका निर्यात नेता पुष्यमित्र शुंग था।

पुष्यमित्र शुंग ने अन्तिम मौर्य नरेश बृहद्रथ का पथ करके राज्य पर अपना प्रभिकार जमा लिया।

शुंगों की जाति—शुंगों की जाति के विषय में कोई मतपिभिन्नता दिखलाई पड़ती है। 'दिन्यापदान' नामक बौद्ध-ग्रन्थ पुष्यमित्र द्वारा मौर्य-शासन के पतन किए जाने की बात तो कहता है परन्तु इस ग्रन्थ में उसे मौर्य-वंश का ही वर्णन किया है। कुछ विद्वानों ने शुंगों को ईरान देश का अवतार माना और प्रमाणित करने की चेष्टा की है। उनका कहना है कि चूंकि ईरान में मित्र (मित्र) की बहुत बृत्ति थी और शुंग वंश के प्रत्येक नरेश के नाम में 'मित्र' अवश्य लगा हुआ है इससे यह वंश ईरानी प्रतीत होता है। परन्तु यह मत सर्वसम्मत नहीं प्रतीत होता। कबल नाम के आधार पर शुंगों को ईरानी प्रमाणित करने का हम कोई प्रीतिव्य नहीं दिखलाई पाया। अधिकतर साक्ष्यों द्वारा शुंगों के भारतीय होने का ही प्रमाण मिलता है।

पुष्यमित्र का साम्राज्य-निर्माण—बृहद्रथ की हत्या करने के उपरान्त पुष्यमित्र मगध राज्य का स्वामी हो बन गया परन्तु उसके राज्य की स्थिति कभी नहीं जायाजल थी। पण्डित के राजा, कलित, प्रान्त और महासत्र—ने अपने स्वामी-राजा का बोझा हर ही भी और मगध राज्य का ये चुनौती देने पर टुटे हुए थे। मगध के हाथ से सीमान्त प्रान्त निकल जाने से इससे शक्ति-पीनवी हो गई थी और पण्डित के राजा का उद्वेग हुई चूंकि उनके स्वामी के लिए यह प्रान्तों का हस्तगत था, प्रान्त मगध पर प्रभिकार जमा होने के बाद पुष्यमित्र ने चूंकि चूंकि अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने की और काम दिया। प्रान्त, कोट, पारस, एवं और प्रान्त को भी प्रान्तों के मगध के प्रान्त में, पुष्यमित्र ने पुनः मगध राज्य और इन प्रान्तों पर अपनी राजा का हस्तगत प्रमाणित कर दिया प्रान्तों में। प्रान्तों का राज्य मगध में ही दूर दूर तक और और मौर्य-शासन के पतन के कारण था कि प्रान्तों के जाने से सामन्त-राज्य स्थापित तथा सामन्तों ने वदे को जिससे वास्तविक में प्रान्तों के स्वामी शक्ति का अधिकार और अपने स्वामी राज्य के स्वामी

समस्त अधिक तर्कवन्त और सुकियुक्त बचता है। उन्होंने लिखा है कि पुत्रमित्र शुद्ध ने योद्धा का दमन इसलिए किया कि उनके सप राजनैतिक शक्ति के केन्द्र बन गये थे, इसलिए नहीं कि वे एक ऐसे वर्ग को मानते थे जिसमें वह विश्वास नहीं करता था।

पुत्रमित्र शुद्ध के उत्तराधिकारी—पुत्रमित्र शुद्ध ने ३६ वर्षों तक राज्य किया। उसका शासन-काल लगभग १४८ ई० पू० तक रहा। उसकी मृत्यु के अनन्तर उसका पुत्र अग्निमित्र सिंहासन पर आसीन हुआ। यही अग्निमित्र महाकाव्य कालिदास के प्रसिद्ध नाटक 'मालविकाग्निमित्रम्' का नायक है। वह हम देख चुके हैं कि वह मिरासा का शासक रह चुका था जिससे दमन राज सञ्चालन में अनुभव प्राप्त कर लिया था। इसके शासन-काल में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटित हुई। अग्निमित्र शुद्ध के पश्चात् उसका भाई सुमेन्द्र मगर का अधिकार्य हुआ। उसके शासन-काल में भी कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई। सुमेन्द्र के बाद अग्निमित्र का बौद्ध पुत्र वसुमित्र मगर के सिंहासन पर बैठा। इसने ही गिन्तु नदी के दक्षिणी तट पर यवना की सेना को पराजित किया था। वसुमित्र के उत्तरात्त ओद्रक राजा हुआ। इसका उल्लेख खम्भतः कौशाम्बी के निरुद्ध पम्भोवा के शिलालेख में हुआ है। शुद्ध वंश के नवम् राजा नागवत् अथवा नागवत् के शासन-काल में तक्षशिला के बन्धु शासक अन्तलिहित (Antalkidai) ने उसकी सभा में दिया (Dion) के पुत्र हेलिप्रोदोर (Heliodorus) को अपना राजदूत बनाकर भेजा था। शुद्ध वंश का अन्तिम राजा देवगुति था। 'गिन्तु पुत्रम्' में लिखा है कि उसके मन्त्री वसुदेव कश्यप ने उसका धन हर दिया और स्वयं राजा बन बैठा। इस प्रकार मगध का राज्य शुद्धों के हाथ से निरन्तर कश्यप वंश के हाथ में चला गया।

शुद्धकालीन सभ्यता और संस्कृति

वर्ग और साहित्य—शुद्धों के शासन-काल में ब्राह्मण वर्ग की बड़ा प्रसिद्धि उत्पन्न हुई। कला और संस्कृति का भी पराजित विकास हुआ। इन उद्दिष्टों में भागीदार सिंहासन में शुद्धों का महत्वपूर्ण स्थान था। शुद्धकालीन संस्कृति गुप्तकालीन भारतीय संस्कृति की एक शैक्षणिकस्था थी। पुत्रमित्र और उसके उत्तराधिकारियों ने प्रशोक के पूर्ववत् मगध की परम्परा को बढ़ाया। धर्म-विचार से अग्निमित्र का बोधन पुर च धृष्टा नहीं प्रसिद्ध अन्य समस्त का निर्माण करने में गया। राजनीति का रूप गहरा हो गया। शुद्धों ने उत्तर भाग के एक विज्ञान, भू-भाग पर अपना अधिकार बनाया, यवन प्रायद्वीप-प्रदेशों को पराजित किया और सिंधु की राजाओं का सम्मान प्राप्त किया। उन्होंने कला, साहित्य और वास्तु के पुनरुत्थान को प्रेरित किया। मगध में बुद्धिजीवी तथा बुद्धिमानों की दृष्टि में समस्त होदकोर का महत्त्व बढ़ा हो गया। यही थी अग्निमित्र की महत्, यही नाम की राजा की पुत्र की राज के स्थापित किया गया। अन्तर्गत उत्तर की महत् महत् के बीच वर्ग के प्रसिद्धि के दृष्टिकोण, एक प्रसिद्ध उत्तर तथा पूर्वोक्त विचार का बोध में, बुद्धिजीवी के सम्प्रदाय में, नागवत् वंश के पुनरुत्थान में वंश विस्तार के सम्प्रदाय में वसुदेव वंश की प्रधानता में अग्निमित्र का ही।

पुण्यमित्र शुद्ध ने दो बार यज्ञ करके सनातन धर्म की मर्यादा को पुनः प्रतिष्ठापित किया। शुद्ध वंश के शासन-काल में ही प्रसिद्ध पुस्तक 'मनुस्मृति' या मानव धर्म शास्त्र की रचना हुई। इस पुस्तक में हम ब्राह्मण आदरा को समाज में पुनः पर्याप्त गे प्रचलित करने का प्रयास सुस्पष्ट देखते हैं। गार्हस्थ्य जीवन का महत्व भिन्न-भिन्न युग में बौद्ध धर्म की प्रधानता के कारण कुछ कम हो गया था, परन्तु इस युग में मनुस्मृतिकार ने इसके महत्व को स्पष्ट किया। हिन्दू-समाज में जाति प्रथा के उन्नाह काफी हदों पर बढ़ाये गये और स्त्रियों का स्थान भी पहले की अपेक्षा निम्नतर हो गया, यद्यपि मनु महाराज ने 'यत्न नार्थस्तु पूज्यते स्मन्ते तत्र देवता' इत्यादि शब्दों द्वारा स्त्री जाति का महत्व समझाया। 'मनुस्मृति' में आदि से अन्त तक इसी बात का प्रयत्न किया गया है कि प्राचीन वैदिक धर्म समाज में प्रचलित हो। परन्तु हमें यह न भूलना चाहिए कि 'मनुस्मृति' तत्कालीन स्थिति का उतना निदर्शन नहीं कराती जितना कि यह समाज के सम्मुख एक आदर्श प्रस्तुत करती है। हम यह नहीं कह सकते कि इस ग्रन्थ में सामाजिक अथवा धार्मिक जीवन के जिन नियमों का उल्लेख है वे सब इस समय समाज में प्रचलित थे। 'मनुस्मृति' के अध्ययन से यह पता चलता है कि इस समाज के हिन्दू धर्म में सकीर्णता और कट्टरता प्रवेश कर चुकी थी किन्तु आभिलेखिक साक्ष्य में जो सुलना प्राप्त होती है वह इसके विपरीत है। बेसनगर के स्तम्भलेख से यह प्रमाणित होता है कि यूनानी भी इस समय हिन्दू धर्म में दीक्षित कर लिये जाते थे। "इससे यह भी सिद्ध होता है कि तब का हिन्दू धर्म आज की भाँति समुचित न था और इसकी छाना में विदेशीय भी सोंस ले सकते थे।" यद्यपि वैदिक धर्म का पुनरुत्थान करने के लिए पुण्यमित्र ने काफी प्रयत्न किया तथापि बौद्ध धर्म का भी इस समय प्रचार था। यदि हम भरद्वाज स्तूप के "सुगन्धम् रजे" की पुण्यमित्र के काल का न भी मानें तो भी हमें इतना तो कम से कम अवश्य मानना पड़ेगा कि उसके उत्तराधिकारियों की बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णु नीति न थी। इसके अतिरिक्त भागवत धर्म का प्रचार और विकास इस युग के धार्मिक जीवन की विशेषता थी। विदिशा तथा घोसखी के शिलालेखों से यह स्पष्ट प्रभावित होता है कि इस समय जनता में भागवत धर्म का खूब प्रचार था।

साहित्य के क्षेत्र में, हम जानते हैं कि महर्षि पतञ्जलि पुण्यमित्र शुद्ध के समकालीन थे जिन्होंने पाणिनि के 'अष्टाध्यायी' पर एक महाभाष्य लिखा। मनुस्मृति की रचना, प्रसिद्ध विद्वान् डा० ब्रह्मर के मतानुसार २०० ई० पू० एव २०० ई० के मध्य किसी समय में हुई होगी। अधिक सम्भावना इसी बात की है कि शुद्ध वंश के प्रारम्भिक युग में ही इस ग्रन्थ का प्रणयन किया गया। पुण्यमित्र शुद्ध और महाराज मनु के ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान करने के प्रयत्नों में दृष्टिकोण की गहरी समानता है। पतञ्जलि ने पूर्ववर्ती युग की साहित्यिक समृद्धि पर जो प्रकाश डाला है, उससे यह कल्पना करना अत्युक्तिपूर्ण प्रतीत नहीं होता कि शुद्ध वंश के शासन-काल में भी साहित्य सृजन की परम्परा जारी रही होगी। परन्तु हमें ऐसे ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं जिनका रचना-काल हम सुनिश्चित रूप से शुद्ध वंश के शासन-काल के अन्तर्गत निर्धारित कर सकें। 'इस काल में सम्भवतः अनेक अन्य साहित्यिक महारथियों का भी प्रादुर्भाव हुआ था जिनके नाम आज काल के गर्भ में सो गये हैं।'

कला की उन्नति—शुद्ध काल में कला की भी काफ़ी अधिक उन्नति हुई। इस समय की कला की यह एक प्रमुख विशेषता है कि इसके द्वारा अधिकांश जनता के मानस, सांस्कृतिक आदर्श तथा उसकी परम्परा का प्रतिबिम्ब प्राप्त होता है। इस बात में यह मौर्य-युग से नितान्त भिन्न है। शुद्ध कला ने एक दूसरी विशेषता है कि यह अपने समय के जन-जीवन का चित्र बड़े ही यथार्थ रूप में प्रस्तुत करती है। भट्टन स्तर में दो हजार वर्षों पूर्व के भारत के दैनिक जीवन का सजीव चित्रण है। लोगों के घर, देवताओं की मूर्तियाँ, साधुओं के आश्रम तथा साथ ही साथ गाँवियाँ, रथ, नौकाएँ, वेश-भूषण, शस्त्र तथा आभूषण जिनका प्रयोग साधारण रूप से किया जाता था, ये सभी वस्तुएँ नितान्त यथार्थता की गौर तस्वीर रूप में प्रदर्शित की गई हैं। ये स्तर-स्थापत्य धार्मिक मान्यताओं और विस्मयों को, वेश-भूषण, परिधान तथा शिष्टाचार-सम्बन्धी व्यवहारों को सूचित करते हैं और बड़ी ही सादगी तथा प्रासंगिकता के साथ प्रनाये गये हैं। इनसे हम भारत के जनसाधारण के मानस और आदता के सम्बन्ध में एक अन्तर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और जीवन के आनन्द तथा सुखों की भावना उन सब को परिग्रहान् क्रिये हुए प्रतीत होती है। प्राचीन भारत, अपनी स्वस्थ प्राणामादिता तथा जीवन के प्रति सख्त विश्वास के साथ, इन पात्राओं के द्वारा एक ऐसे स्तर में बोलता हुआ प्रतीत होता है जो कुछ उन प्राचीन धर्म-ग्रंथों के ग्रन्थसारपूर्ण निराशावादी दृष्टिकोण से एक तीव्र परन्तु मधुर विरोध प्रस्तुत करता है, जो इनको दोहराते हुए कभी धमके नहीं। इन स्थापत्य चित्रों के उत्तुल्लसित आदर्श जनता को महाना बुद्ध के जीवन की पटनाओं तथा बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों से परिचित कराना था, परन्तु चित्रों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि यह आदर्श गीत हो गया है और कलाकार जीवन का चित्रण करने में इतना उत्कलित हो गया है कि उसे जनता के दैनिक उत्थान का कोई विशेष ध्यान नहीं। प्रोफेसर एमार् स्वामी ने ठीक ही कहा है कि इन चित्रों का प्रधान केन्द्रबिन्दु न तो गायानिक है और न प्राचाख्यादी, बल्कि सम्पूर्ण मानव-जीवन में सम्मिश्रित है। भट्टन स्तर के ताल्लु-क्षेत्रों पर पशुओं एवं वृक्ष-लताओं के जो चित्रण हैं उनसे हमें ये यह स्पष्ट हो जाता है कि इनको उत्तुल्लसित करने वाले बौद्ध कलाकारों की मानव-मानस में ही अनुपम न था परन्तु उनके हृदय में कृष्टि के प्रबल प्रारणों के लिए लोह की भावना विद्यमान थी। प्रकृति के प्रती प्रत्यक्ष प्रेम इन चित्रों में विद्यमान है। इस दृष्टि से भट्टन के ये चित्र भारतीय सभ्यता के सर्वप्रमुख एवं प्रसिद्ध कृष्टि के साथ अनुपम सम्बन्धित करने वाले चित्रकला की प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। यदि हम इस विज्ञान की परिदृष्टि चाहते हैं तो हमें बसुन्धरा और पानी के स्थापत्य प्रयोगों का प्रयोग करना चाहिए जिनमें भी प्रेम और प्रकृति प्रेम ही नास्ती नहीं हो सकती। और जनता के साथ सम्बन्धित हो गई हैं। वांछनी के "प्रजापति और कौटिल्य" जिनका निर्माण भी इनके केन्द्रबिन्दु पर विद्यमान के मङ्गलमय चित्रित न ही किया था, इस दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण हैं।

कपूर वंश का शासन काल (लगभग ७५-३० ई० पू०)

शुद्ध वंश के पञ्च के सम्बन्ध में हमें देना चाहिये कि यह पञ्च वंश-व्यवस्था

अन्तिम शुङ्ग-नरेश देवभूति के हाथ से निकल कर कण्ववश के सस्थापक वसुदेव के हाथ में चली गई। शुङ्ग-वंश के शासन काल का अन्त ७२ ई० पू० के लगभग हुआ और इसी समय से कण्व वंश का शासन गारम्भ होता है। कण्व वंश भी ब्राह्मण था। वसुदेव ने देवभूति की पङ्कज्यन्त्र द्वारा हत्या करा के ही राज्य हस्तगत किया था, यह हम पढ़ चुके हैं। इस सम्बन्ध में 'विष्णु-पुराण' तथा 'हर्ष चरित' के विवरण का भी हम अध्ययन कर चुके हैं। कण्व वंश को कान्वायन भी कहा जाता था। सम्भवत यह नाम गोत्र के आधार पर पड़ा था। इस वंश में चार नरेश हुए। इनके नाम थे, वामुदेव, भूमिमित्र, नारायण और मुशमर्ण जिन्होंने क्रमशः ६, १४, १२, और १० वर्षों तक शासन किया। यद्यपि पुराणों में, भविष्यवाणी की प्रणाली द्वारा यह कहा गया है कि वे पड़ोस के राजाओं को अपने अधीन रखेंगे और अर्मानुसार राज्य करेंगे तथापि कण्व-नरेशों के इतिहास के सम्बन्ध में हमें कोई विवरण नहीं प्राप्त होता। कण्व वंश का अन्त २८ ई० पू० में आन्ध्रों अथवा आन्ध्र भृत्या द्वारा हुआ।

अभ्यास के लिए प्रश्न

- १ शुङ्ग कौन थे ? पुष्यमित्र ने किस प्रकार मगध साम्राज्य को हस्तगत किया ?
- २ क्या पुष्यमित्र बौद्धहन्ता था ?
- ३ पुष्यमित्र शुङ्ग के शासन-काल की कुछ प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए।
- ४ शुङ्ग कालीन सभ्यता एवं संस्कृति के विषय में आप क्या जानते हैं ?
- ५ कण्व वंश के विषय में आप जो कुछ जानते हों लिखिए।

अध्याय १८

आन्ध्र-सातवाहन-वंश तथा खारवेल

‘आन्ध्र जाति का प्राचीन इतिहास—पुराणों में सातवाहन वंश के राजाओं के लिए आन्ध्र शब्द का प्रयोग किया गया है, जब कि अपने अभिलेखों में वे अपने को सर्वदा और सर्वत्र सातवाहन अथवा सातकर्ण घोषित करते हैं। इन अभिलेखों में आन्ध्र शब्द कहीं नहीं मिलता। आन्ध्र लोग गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच के तेलंगू देश में रहने वाली जाति के थे। ऐतरेय ब्राह्मण में सबसे पहले इस जाति का उल्लेख पाया जाता है। इस जाति को आर्य संस्कृति के प्रभाव से मुक्त बनाया गया है। इस ग्रन्थ के अनुसार विश्वामित्र के वंशजों ने गोदावरी और कृष्णा के बीच के प्रदेशों में जाकर आर्यतर जातियों से विवाह किया। इन विवाहों के परिणाम-स्वरूप जिस जाति का उद्भव हुआ उसे ‘आन्ध्र’ की संज्ञा मिली। चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में आन्ध्र जाति की राजनीतिक शक्ति काफी बढ़ी-चढ़ी थी। मेगास्थनीज ने उनकी प्रचंड सैन्य शक्ति का उल्लेख किया है।

सातवाहन वंश

अब प्रश्न यह उठता है कि आन्ध्रों और सातवाहनों में क्या पारस्परिक सम्बन्ध था? जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं सातवाहन नरेश अपने को कभी भी आन्ध्र जाति का नहीं बताते जब कि पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार उनके वंश का उत्थापक सिन्धुक या शिशुक या चिन्धुक ‘आन्ध्रजातीय’ था। सातवाहन अपने को ब्राह्मण कहते हैं किन्तु आन्ध्रों को प्राचीन ग्रन्थों में आर्य संस्कृति के प्रभाव से मुक्त कहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि आन्ध्र शक्तिशाली न थे। वास्तव में आन्ध्रों और सातवाहनों में कोई सम्बन्ध नहीं था। वे लोग आन्ध्र से सर्वथा भिन्न थे और मद्रास प्रदेश के निवासी थे। सातवाहनों ने अपनी शक्ति का विकास मद्रास प्रदेश में ही किया और आन्ध्र प्रदेश में अपना उपनिवेश स्थापित किया परन्तु कुछ समय के बाद यह प्राचीन के आक्रमणों के फलस्वरूप उनकी सत्ता केवल आन्ध्र-प्रदेश तक ही सीमित रह गई और पश्चिमी प्रांतों पर उनका अधिकार नहीं रह गया। इस प्रकार आन्ध्र ही तक सीमित रह जाने के कारण सातवाहन लोग आन्ध्र कहलाए।

सातवाहन कुल का संस्थापक—पुराणों के अनुसार सिन्धुक या शिशुक अथवा चिन्धुक (६०-३० ई० पू०) ने सुता और कर्णों की सहायता से उन्मत्त नरेश को आन्ध्र वंश की स्थापना की। यह सिद्ध ही सातवाहन कुल का प्रथम नरेश था। सुता और कर्णों ने सिन्धु ने समस्त विदेशों के निरुद्ध से प्रदेश हस्तगत किया था। उस समय दक्षिणार्ध में ही था। उस ही राजधानी प्रतिष्ठान अथवा स्थान को ही उसी भाषासे तब परिचित था। सिन्धु के विषय में हमें क्षिप्र पता चल जा रहा नहीं लगता।

कृष्ण—शिमूल के उपरान्त उसका भाई कृष्ण ग्रन्था कन्ह राज्य का अधिकारी हुआ। उसके शासन-काल में सातवाहनों की साम्राज्य-सीमा के कुछ अधिक विस्तृत हो जाने का प्रमाण मिलता है। नासिक के एक शिलालेख से विदित होता है कि उसके समय में वहाँ पर गुफा का निर्माण किया गया था। इससे यह सिद्ध होता है कि उसका अधिकार नासिक तक पहुँच चुका था। पुण्यभिन शुद्ध की भाँति उसने भी दो बार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और ब्राह्मण धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित की। ऐसा प्रतीत होता है कि शातकर्णि प्रथम राजकुमार था जिसने सातवाहनों को विन्ध्य-पार भारत के सर्वसत्ताधारी की स्थिति तक उठाया। इस प्रकार गोंदावरी की घाटी में पहले महान् साम्राज्य का उत्थान हुआ जो विस्तार तथा शक्ति में गंगा की घाटी के शुद्ध-साम्राज्य और पंचनद प्रदेश के यूनानी साम्राज्य की बराबरी करता था। इस शक्तिशाली नृपति को भी अपने एक समकालीन नरेश से लोहा लेना पड़ा। कलिङ्ग नरेश खारवेल के हाथीगुफा अभिलेख से यह प्रमाण मिलता है कि शातकर्णि की शक्ति को कुछ भी न समझते हुए उसने अपने शासन के द्वितीय वर्ष में मूसिक नगर पर आक्रमण कर दिया और सातवाहन नरेश से घेर आ लिया। परन्तु उस घेरे से सातवाहन को कुछ भी धक्का नहीं लगने पाया। खारवेल की शक्ति स्थायी नहीं होने पाई और शातकर्णि का गौरव पूर्ववत् ही बना रहा, किन्तु शातकर्णि के बाद सातवाहन वंश का इतिहास कुछ अन्धकारमय हो जाता है।

शातकर्णि—शिमूल का पुन शातकर्णि सातवाहन कुल का तृतीय नरेश था। यह एक महान् विजेता और अपने वंश का प्रतापी राजा था। इसने मगध-राज्य के संस्थापक बिम्बिसार की भाँति सैन्य-विजय और वैवाहिक सम्बन्ध द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ करने की ओर ध्यान दिया।

शातकर्णि की मृत्यु के अनन्तर उसकी रानी नायनिका ने, जो अङ्गीयकुलीन महारथी भण्णकपिरो की दुहिता थी, राजकार्य संभाला। उसके दो पुन शक्तिश्री और वेदश्री अभी अल्पवयस्क कुमार ही थे, अतएव उनकी सरक्षिका बनकर उसी ने शासन-सूत्र अपने हाथ में ग्रहण किया।

गौतमीपुत्र शातकर्णि—गौतमी पुन शातकर्णि अपने वंश का सबसे बड़ा प्रतापी और पराक्रमी राजा था। उसके राजनीतिक कार्यों का सबसे अधिक महत्व इस बात में है कि उसने अपने वंश के लुप्त गौरव की पुन. प्रतिष्ठापना की और विदेशी आक्रमणकारी शक्तियों को अपनी मातृभूमि से निर्वासित कर दिया। उसने अनेक समकालीन राज्यों से लोहा लिया और उनको युद्ध में पराजित किया। एक यवन-पहलव-क्षत्रपति का नाश करके गौतमी पुत्र ने अपने वंश की मान-मर्यादा को बढ़ाया।

गौतमी पुत्र केवल एक महान् विजेता ही न था बल्कि एक गुणवान व्यक्ति भी था। उसका स्वभाव प्रत्यन्त मृदु और कृष्ण था। सब की रक्षा करने को वह सदैव उत्थित रहता था। वह गुणिया का आश्रयदाता, सौभाग्य का वास-स्थान एवं गेठ व्यवहार का स्रोत था। इन गुणों के साथ ही साथ उसमें एक आदर्श शासक के सभी गुण

विद्यमान थे। अपने प्रजाजना के सुख-दुख को वह अपने ही सुख-दुख के समान समझता था। वह अपनी प्रजा पर आनश्यकता से अधिक कर नहीं लगाता था और अपराधियों के साथ वह दयापूर्ण व्यवहार करता था।

वाशिष्ठी पुत्र श्री पुलमायी—गौतमी पुत्र शातकर्ण के पश्चात् उसका पुत्र श्री पुलमायी १३० ई० तक के लगभग सिंहासनालङ्घ हुआ। उसका शासन-काल लगभग पन्द्रह वर्षों तक रहा। पुलमायी भी अपने पिता की भांति पराक्रमी और विजेता था। उसने अपने पूर्वज शातकर्ण प्रथम की विवाह-सम्बन्ध द्वारा मैत्री स्थापित करने तथा सैन्य विजयों द्वारा अपनी स्थित सुदृढ़ करने की नीति का अनुसरण किया। वाशिष्ठी पुत्र श्री पुलमायी लगभग १५५ ई० में मरा।

यशश्री शातकर्ण—यशश्री शातकर्ण अथवा श्रीयश शातकर्ण सातवाहन वंश का अन्तिम प्रतापी और शक्तिशाली नरेश था। उसका शासन-काल लगभग १६५ ई० से १६५ ई० तक रहा। यशश्री शातकर्ण को अपने एक अति प्रतापी पूर्वज गौतमीपुत्र शातकर्ण की भांति अपने वंश के भूलुष्टिज गौरव को पुनः प्रतिष्ठापित करने का गौरव प्राप्त है। उसने अपनी साम्राज्य सीमा का विस्तार किया। उसके सिक्के गुजरात, काठियावाड़, पूर्वी मालवा, अपरान्त, (दक्षिण पटार का पश्चिमी भाग) नव्य-प्रान्त एवं दक्षिण जिले में प्राप्त हुये हैं। सिक्कों के इस निरवृत्त प्रदेश में पाये जाने के कारण हमारा यह संकेतना तर्कसंगत प्रतीत होता है कि यशश्री शातकर्ण का राज्य काफी दूर तक फैला हुआ था और उसके राज्य में महासागर और आन्ध्र दोनों समिलित थे। यशश्री शातकर्ण ने उन प्रदेशों पर भी अपना अधिकार जमाया था जिनकी शक्ति ने कुछ ही दिनों पूर्व सातवाहनो से क्षीना था। उसके शासन-काल में व्यापार की भी काफी उन्नति हुई थी। उसके कुछ सिक्के पर जलजानों के चित्र अंकित हैं जो यह सूचित करते हैं कि यशश्री के समय में साप्ताहिक व्यापार काफी उन्नतिशील दशा में था।

सातवाहनो का पतन

यशश्री शातकर्ण के उपरान्त सातवाहनो की राजनीतिक प्रभुता दिनों दिन क्षीय होती गई। उसके उत्तराधिकारियों में सनी निर्जन, अकर्मण्य तथा अशक्त निरक्षर। इस समय आनश्यकता भी किसी गौतमीपुत्र शातकर्ण से जो अपने वंश के पुनर्गौरव को फिर से प्रतिष्ठा करता परन्तु सातवाहनो के दुर्भाग्य ने यशश्री के उत्तराधिकारियों में से कोई उद्योगी या गौतमीपुत्र के समान पराक्रमी तथा योग्य नहीं हुआ। कुछ पुगणों के अनुसार यशश्री के उत्तराधिकारी थे विजय (२०३-०६ तक ई०) चन्द्रगुप्त या चन्द्रा ने (२०६-१६ तक ई०)। ये दोनों स्वयं नाम के ही राजा थे। सार्वभौम तथा उनके हाथ में केन्द्रा नहीं गए थे। किसी प्रकार से सातवाहनो की राजनीतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करने यह समुदाय २२५ ई० के लगभग सातवाहन वंश का अन्त, जो इस समय कि क्षीय हो रहा था, विदेशी आक्रमणकारों के पतन के समय में अन्त हो चुका था। सातवाहन वंश का अन्त २२५ ई० के लगभग सातवाहन वंश का अन्त, जो इस समय कि क्षीय हो रहा था, विदेशी आक्रमणकारों के पतन के समय में अन्त हो चुका था। सातवाहन वंश का अन्त २२५ ई० के लगभग सातवाहन वंश का अन्त, जो इस समय कि क्षीय हो रहा था, विदेशी आक्रमणकारों के पतन के समय में अन्त हो चुका था।

सातवाहनों के समय में दक्षिण की सभ्यता और संस्कृति

सातवाहनो से शासन-काल में सभ्यता और संस्कृति की बहुत अधिक उन्नति हुई। नीचे विभिन्न तत्वों पर प्रकाश डाला जायगा।

सामाजिक जीवन—सातवाहन युग के दक्षिणी समाज की अवस्था का अध्ययन करने में हमें कतिपय विशेषताएँ स्पष्टतया दृष्टिगत होती हैं। प्रथम विशेषता है स्त्री का सम्मानपूर्ण स्थान। सातवाहन युगीन दक्षिण भारत के सामाजिक जीवन में नारियों को एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त था, आवश्यकता पड़ने पर वे शासन-मूत्र भी अपने हाथ में ग्रहण करती थीं। शातकर्णि प्रथम की पत्नी ने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने पुत्रों के अल्पवयस्क होने के कारण स्वयं राज्य-संचालन का कार्य किया था।

आन्ध्रों के युग की सामाजिक अवस्था की विशेषता इस बात में भी थी कि यह सामाजिक जीवन व्यर्थ के नियन्त्रणों द्वारा बोझिल नहीं बना दिया गया था। सातवाहन नरेश ब्राह्मण थे और ब्राह्मण-वर्ग के पुनरुत्थान के लिए सचेष्ट भी थे। वर्णाश्रम वर्ग के प्रचार के लिए भी वे प्रयत्नशील थे।

चारों वर्गों के आचार पर समाज का विभाजन यहाँ के सामाजिक जीवन की विशेषता थी। सातवाहन राजाओं के उत्कीर्ण अभिलेखा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्गों का उल्लेख पाया जाता है। समाज की इसी कुटुम्ब होती थी। इसके अव्यक्त को कुटुम्बिन कहते थे। कुटुम्बिन का परिवार के अन्य सदस्य काफी सम्मान करते थे और उसकी आज्ञाओं को शिरोधार्य करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते थे।

धार्मिक अवस्था—सातवाहन युग के दक्षिणी भारत की धार्मिक विचारधारा अत्यन्त उदार और सहिष्णु थी। यद्यपि लगभग सभी सातवाहन नरेश ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे तथापि उन्होंने अन्य वर्गवालिभित्तियों के प्रति किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपने राज्य में फलने-फूलने का पूरा अवसर प्रदान किया। उनके शासन-काल में बौद्ध धर्म का काफी अधिक प्रचार था और कला के क्षेत्र में बौद्धों ने अपना महत्वपूर्ण योग भी दिया।

सातवाहन-युग में ब्राह्मण धर्म का बहुत अधिक प्रचार था। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, सम्भवतः समस्त सातवाहन नरेश ब्राह्मण वर्ग के कट्टर अनुयायी थे और इस वर्ग के पुनरुत्थान के लिए उन्होंने अनेक प्रयत्न भी किये।

वेदिक कर्मकाण्ड-प्रधान ब्राह्मण धर्म के साथ शैव और वैष्णव धर्मों की भी बहुत अधिक उन्नति हुई। कदाचित् यह सोचना असंगत नहीं कि सातवाहन युगीन दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव धर्मों का सबसे अधिक प्रचार था, क्योंकि ये ही वम लोक-रुचि के सबसे अधिक निकट थे। मेगास्थनीज ने वासुदेव कृष्ण की पूजा का उल्लेख किया है और शूरसेनियों में इसका सबसे अधिक प्रचलन बताया है।

जातमान युग की धार्मिक अवस्था की एक अच्छी महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इस समय विदेशिया न बहुत बड़ी संख्या में हिन्दू धर्म ग्रहण किया। हम सामान्यतः जीवन का अध्ययन करने समय यह देख चुके हैं कि विदेशी जातियों शक पहला बड़े पैमाने पर हिन्दू धर्म ग्रहण करने के लिए तत्कालीन समाचारों ने उनके इस कार्य को स्तोहार भी कर लिया। शुद्ध ब्रह्म के शासन काल में हमने एक यवन राजपूत को भाग्यवत धर्म स्वीकार करने देखा था। इस समय विदेशियों के भारतीय धर्मों के स्वीकार कर लेने का यह परम्परा प्रारंभ नहीं। विदेशियों ने भारतीय धर्म ग्रहण करने पर अपने नाम भी तदनुकूल ही रख लिये।

आर्थिक व्यवस्था—सात सहना के मुद्दे रैकानोन साधन में दक्षिण आर्थिक दृष्टि से सम्बन्धित व समृद्ध था। लोग का आर्थिक जीवन विभिन्न विधा-कृपाया में पुनः होने के कारण प्रत्यक्ष समृद्धिवादी था। हृषि, उद्योग-धन्ये और व्यापार ये तीन ही समाज की आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख और सातवाहन ज्ञान स दक्षिण इन तीनों दृष्टियों से सम्बन्धित था। आर्थिक जीवन इस समय भी प्रमुखतया हृषि पर ही प्रचल-म्वित था परन्तु उद्योग-धन्ये और व्यापार का भी बहुत उल्लेख है। मन्त्राओं का बहुतायत से प्रचलन होना भी इस युग की आर्थिक समृद्धि का सूचित करता है। कई प्रकार के विस्कर्ष का प्रचार था। सबसे अधिक मूल्य के विस्कर्ष दो मुख्य रहा था। जिसका मूल्य चादी के ३५ कापोंण के समान होता था। इसके बाद चादी का एक दूसरा विस्कर्ष होता था जिसे कुताण कहते थे। कापोंण चादी और ताँबे के सबसे बड़े विस्कर्ष होते थे जिनकी लोग आधारेण व्यवहार में प्रयुक्त करते थे। व्याज पर करों उधार लेने की प्रथा विप्रमान थी।

सातवाहन युग के दक्षिणी भारत में प्रान्तीयिक गौर वायु सेना प्रसार के व्यापार उन्नाविधोत अवस्था में थे । व्यापार की सुविधा के लिए देश के विभिन्न भागों में राज-मागों की समुचित व्यवस्था थी । अनेक छोटे-से बड़े भी विभिन्न इस व्यापारियों के कर्मियों अथवा-अपनी खानाद्वियों के साथ देश के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुँचा करते थे । दक्षिण भारत में पटन, तगर, नाविक, गुज्जरा, कर्पूरिक (कर्पूर) आदि व्यापार के प्रसिद्ध केन्द्र थे । ये नगर राजमागों द्वारा एक दूसरे में मिले हुए थे । विदेशी व्यापार की तर्फी समुद्र मार्गों में था । मद्रास-र अथवा के नाम दक्षिण भारत का व्यापारिक सन्दर्भ था ।

[illegible]

मन्दिर और भवन या भित्तुओं के आवास के रूप में गुहाय दो प्रकार की पाई जाती थी। नासिक, कारले और भाजा में गुहा-विहार और गुहा-चल्य के अत्यन्त सुन्दर भवनों का निर्माण सातवाहन युग में ही हुआ था। मातावाहन नरेश प्राकृत भाषा के परिपोषक और प्राकृत कवियों के आश्रयदाता थे। उनके सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण हैं। उनके शासन-काल में प्राकृत भाषा और साहित्य की बहुत प्रगति उन्नति हुई। हाल नामक सातवाहन राजा स्वयम् प्राकृत का एक रसगिदर रचि था। उसके प्रसिद्ध काव्य 'गाथा सप्तशती' का बहुत बड़ा महत्त्व है। उगी ही राजसभा में गुणाढ्य नामक सुविख्यात लेखक रहना था जिसने 'बृहत्कथा' नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया था। यह ग्रन्थ पेशाची प्राकृत में लिखा गया है और मनोरञ्जक तथा विचित्र कथाओं का विशाल भण्डार है। एलेन महोदय के कथनानुसार 'कातन्त्र' नामक व्याकरण-ग्रन्थ की रचना सर्ववर्मन ने इसी समय के लगभग की थी। इस युग में संस्कृत ग्रन्थों के प्रणयन का तो कोई सुस्पष्ट निवरण नहीं प्राप्त होना किन्तु इस काल की प्राकृत रचनाओं पर संस्कृत की छाप स्पष्टतया परिलक्षित होती है।

कलिंग राज खारवेल

प्राचीन भारत में कलिङ्ग का राज्य अत्यन्त समृद्ध था। इस राज्य की चम्पा तथा अन्य नगरियों की समृद्धि का वर्णन जातक में मिलता है। कलिङ्ग राज्य में पुरी और गज्जाम के जिले, कटक का कुछ भाग उत्तर और उत्तर पश्चिम के कुछ प्रदेश सम्मिलित थे। दक्षिण भारत के आधुनिक तेलगू भाषा-भाषी प्रांत का कुछ भाग भी इसके अन्तर्गत था। नन्द सम्राटों का कलिङ्ग देश पर अधिकार था। कुछ इतिहासकारों की सम्मति में मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त के साम्राज्य में भी कलिङ्ग का राज्य सम्मिलित था, किन्तु उसकी मृत्यु के अनन्तर कलिङ्गवासियों ने विद्रोह कर दिया और स्वतन्त्र हो गये। विन्दुसार के समय में भी कलिङ्गवासी स्वतन्त्र रहे। सम्राट् अशोक की कलिङ्ग-विजय का विवरण प्राचीन भारत के इतिहास की एक अत्यन्त चिरपरिचित घटनाओं में से है। कलिङ्ग देश के रहने वाले अपना स्वतन्त्रता के दृढ़ अनुरागी थे, जिसके कारण महान् जनक्षति के बाद ही अशोक उनको अपने अधीन करने में सफल हो सका। अशोक की मृत्यु के अनन्तर ईसा की प्रथम शती पूर्व मगध साम्राज्य के जो शत्रु उठ पड़े हुए थे उनमें से कलिङ्ग राज्य भी एक प्रबल शत्रु था। हाथीगुम्फा अभिलेख से हमें यह ज्ञात होता है कि जिस समय पश्चिम में शातकनि राज्य कर रहा था कलिङ्गाधिपति खारवेल ने उत्तरी भारत में अपनी सेना ले जाकर राजगृह के राजा को पददलित किया। यह खारवेल चेदिवश के महामेघवाहन परिवार का था।

महाराज खारवेल प्राचीन भारत के अत्यन्त विख्यात सम्राटों में अपना स्थान रखता है। हाथीगुम्फा अभिलेख में, जो मुवनेश्वर (उडीसा) के निकट उदयगिरि पहाड़ी की एक गुफा में उत्कीर्ण है खारवेल के शासन-काल की घटनाओं का अत्यन्त सविस्तार वर्णन है। इस अभिलेख के वर्णन के अनुसार राजकुमार खारवेल ने अपने जीवन के प्रारम्भिक पन्द्रह वर्ष राजोचित शिक्षा प्राप्त करने में व्यतीत किए। उसने शासन से सम्बन्धित विषयों का अध्ययन किया। सोलवे वर्ष में राजकुमार खारवेल 'युवराज' की

पदों से विभूषित किया गया। इसके अन्तर्गत 'याउ' र्ष उन्ने मुद्रा, मन्ना 'ध्वजहार विधि' (मामाया, तर्क आदि) तथा अन्य विधानों को भी विभाजित। प्रथम प्राप्ति के चौबीस र्ष समाप्त कर लेने के अन्तर्गत गारपेल कलिंग का महागव हो गया। उन्ने 'कलिंगाधिपति' और 'कलिंग चक्रवर्तिन' की पदविषां धारण की। सम्भवतः उन्ने 'महाविजय' का भी विरुद्ध प्रहण किया।

[illegible]

प्रचण्ड रण-शक्ति से भयभीत हो चुके थे। अतएव ब्रह्मसतिमित्र ने जिसे राजगृह का स्वामी कहा गया है सन्धि की प्रार्थना की। सन्धि की इस प्रार्थना को स्वीकार करके महाराज खारवेल ने ब्रह्मसति मित्र से अपनी पादचदना कराई। उत्तरापथ की सैन्य सफलताओं के वर्णन में हाथीशुम्भा अभिलेख का प्रशस्तिकार कहता है कि खारवेल ने अपनी सेना के हाथी-घोड़ों को गंगा में नहला कर मागधजना में विपुल भय उत्पन्न कर दिया। इसी समय वह कलिङ्ग देश की जिन मूर्ति को अपने साथ ले आया जिसे नन्द राजा मगध ले गए थे। मगध के राजा को युद्ध में पराजित करके महाप्रतापी खारवेल ने नन्दों और मौर्यों के समय में किये गये कलिङ्ग के राष्ट्रीय अपमान का प्रतीकार किया। उसने इस बार मगधवासियों की बहुत सी सम्पत्ति भी लूटी। इसी वर्ष उसने दक्षिण के पाण्ड्य नरेश पर भी आक्रमण किया और मुन्ता-मणि, रत्न की अनन्त राशि प्राप्त की। सैन्य-विजयों के उपरान्त अपने शासन के तेरहवें वर्ष में कलिङ्ग नरेश खारवेल ने एक धार्मिक कार्य किया। वह मय्य जैन धर्म का अनुयायी था, अतएव उसने कुमारी पर्वत (उदय गिरी खण्ड गिरि) में जन साधुओं के वर्षावास तथा अन्य सुकुतों के लिए पन्द्रह लाख से भी अधिक गुहाये बनवाई।

अभ्यास के लिए प्रश्न

- १ आन्ध्र-सातवाहन वंश के विषय में आप क्या जानते हैं? उनका प्राचीन इतिहास लिखिए।
- २ सातवाहन वंश के कुछ प्रमुख शासकों का सक्षिप्त इतिहास लिखिए।
- ३ सातवाहन कालीन दक्षिण भारत की सभ्यता एवं संस्कृति का निरूपण कीजिए।
- ४ कलिङ्ग राज्य खारवेल पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

अध्याय १६

भारत पर विदेशी जातियों का शासन

इण्डो-ग्रीक (यवन जाति)

मीरों के सुव्यवस्थित शासन ने भारतवर्ष के एक बहुत बड़े नूतन ही राज-
नैतिक एकता, शान्ति तथा सुव्यवस्था प्रदान की थी। प्रथम मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त के
प्रथम में गिल्बर्ट्स नास्केटर ने भारत की उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर आक्रमण किया था
और सिकन्दर की महत्वाकांक्षा से उत्ताहित होकर यह सोच में भारत पर स्थायी यूनानी
शासन की स्थापना करना चाहता था। परन्तु चन्द्रगुप्त मौर्य ही प्रियासल सेना ने यूनानी
सेनापति की महत्वाकांक्षा को धूल में मिला दिया और उसे एक अपमानजनक सन्धि
करने के लिए विवश होना पड़ा। इसके पश्चात् भारतीय सीमा के उस पार हुई ही
दूर रहने वाले यूनानी शासकों को इस बात की हिम्मत नहीं हुई कि वे भारत की
हरेलुगलुओं वसुन्धरा को लूटें और वहाँ के निवासियों को उत्पीड़ित या सन्तप्त करें क्योंकि
उनके ऊपर मौर्यशालीन भारत की प्रचण्ड स्पर्शशक्ति और अनुनिर्भर सैन्य बल का चिह्न
जब अन्धों तरह जम चुका था। चन्द्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिन्दुसार के साथ
पुनः राज्यों का सैन्य सम्बन्ध था। ग्रोक ने मैने की इन परम्पराओं के फल प्रत्युत्प
ही रक्ता अपितु इसे मुहूर्त भी बनाता। उनमें प्रथम वर्ष प्रचारकों का भीरुता, मित्र,
सादरीन, मरुत्तुनिया तथा एपिरस के यूनन राज्यों ने भेजा। इन राज्यों ने दूत नष्टान
भारतीय सम्राट् की धर्मशास्त्रियों नीति से शिरसा स्वीकार किया। किन्तु यों ही प्रचारकों
की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य की शक्ति गिरावट पड़ने लगा, राज राज्यों के दृष्टिकोण
में परिवर्तन उपस्थित हो गया। देश की प्रशासिकायें प्रस्था और एक युद्ध शासन
के अभावजनित व्यापक अराजकता से लोग लाभ उठाने की सोचने लगे।

वैकिट्या के यूनानी—विन्दर भट्टान के येनाताक लिखुअ ने एक
विशाल यूनानी ग्राम के ग्रामों रक्षा था; परन्तु उन्हे राजा ने विभिन्न जातियां रखी
थीं, जिनमें परन्पर कोई मूल-मूल सत्त्वविक्रम प्रपञ्च राष्ट्रीय एकता विधान न थी।
ये जातियां सक्ति के नीचे ने उदा रहती गई थी। प्रत्यक्ष यह एक लिखुअ के यूनानी
में नल था ने सुन्ताउ उन्हे साधन हो रहे हार सती गयी परन्तु आशा नद में यूनानी
साधन ही सक्ति शिष्टिल होवे नगी कि ये प्रपञ्च नरक था वर सुनिनाद ग्राम का
प्रपञ्चर इन्द्रेने लता। प्रपञ्च न नरक नरक होवे ही यूनानी ग्राम के दो नद नदी
पौर विनाद प्रपञ्च सक्ति नीचे वैकिट्या ने नरक ही नरक प्रपञ्च नरक हो गये।

जियोमेटरस प्रथम आर जियोमेटरस द्वितीय—उत्तेजक प्रथम न चले
उद्देशियो पद दित्यूक्य के कय श्री प्रो० न गल्लर के कय न बोलुन न चालन

किया था, परन्तु बाद में उसने एक स्वतन्त्र नरेश के रूप में शासन कर एक नवीन राजवंश की नींव डाली। वह एक शक्तिशाली राजा था और उसके पड़ोसी उससे काफी भयभीत रहते थे। उसका शासन-काल सम्भवतः २४५ ई० पूर्व से लेकर २१० ई० पूर्व तक था। उसका ग्रन्थ एक सामरिक पर्याटक युधिडेमस (Polydorus) द्वारा हुआ।

युधिडेमस—युधिडेमस ने डियोडोटस द्वितीय की हत्या करके राज-सिंहासन हस्तगत कर लिया था परन्तु शान्ति और सुख से राज्य करना कभी उसके भाग्य में नहीं था। उसके सिंहासनारूढ़ होते ही मिल्थूकस के राज वंश के सीरियस सम्राट एन्टिओकस तृतीय (लगभग २२३-१८५ ई० पूर्व) ने अपने राज्य के विद्रोही प्रांतों को, जिनमें अब स्वतन्त्र राजवंश स्थापित हो चुके थे फिर से अपने अधिकार में करने की प्राणपण से चेष्टा की। २०८ ई० पूर्व के लगभग एन्टिओकस तृतीय ने बैक्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया परन्तु दो वर्षों के घोर संग्राम के बाद भी उसे अपने प्रयत्न में सफलता नहीं प्राप्त हो सकी। अन्त में विवश होकर उसने युधिडेमस के साथ सन्धि करके बैक्ट्रिया की स्वतन्त्र राजसत्ता स्वीकार कर ली। इस सन्धि के प्रमाण स्वरूप उसने अपनी कन्या का विवाह युधिडेमस के पुत्र डेमेट्रियस (Demetrius) के साथ कर दिया।

मुद्रा-सम्बन्धी साक्ष्यों से विदित होता है कि युधिडेमस ने एक विस्तृत राज्य-सीमा पर काफी अधिक समय तक राज्य किया। उसके चाँदी के सिक्के बल्ल (बैक्ट्रिया) और बुखारा में बहुत बड़ी संख्या में पाये गये हैं। विद्वानों का विचार है कि अपने शासन-काल के अन्तिम दिनों में सम्भवतः १८७ ई० पूर्व के बाद, जब कि एन्टिओकस अपने पश्चिमी राज्यों के मामले में जुरी तरह से व्यस्त हो गया था युधिडेमस ने दक्षिण में अफगानिस्तान के निम्न प्रदेश तक अपने राज्य की सीमाएँ बढ़ा लीं। ईरान से लगे हुए प्रदेश और उत्तरा पश्चिमी भारत के कुछ भागों पर भी उसने अपना अधिकार जमा लिया।

डेमेट्रियस—डेमेट्रियस का उल्लेख भारतीय प्रदेशों के निजेता के रूप में यूनानी लेखकों ने किया है। 'युगपुराण' में यवनों के सम्बन्ध में लिखा है कि वे सकेत (अथवा के निकट जो वर्तमान फेजाबाद जिले में है), पाञ्चाल (कुछ प्रांतों तक वर्तमान रहेलापड कहा जा सकता है) और मथुरा को आक्रान्त कर कुमुदगज पहुँचेंगे। पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में "प्ररुण्ड यवन सकेतम्", "प्ररुण्ड यवन मायमिकाम्" द्वारा जिस प्राप्ति का सकेत किया है वह डेमेट्रियस के नेतृत्व में गयी आक्रमण था। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इसके प्रागे डेमेट्रियस उद नहीं सका और उसे लोट जाना पड़ा। डेमेट्रियस के प्रागे न बढ़ने का यह कारण था कि जब वह अपनी भारतीय विजया में सलग्न था तो यूक्रेटाइड्स Mithradates नामक एक पराक्रमी व्यक्ति ने जनक्रान्ति का झण्डा ऊँचा किया, जिससे घबड़ाकर डेमेट्रियस को इस क्रान्ति के दमन के लिए अफ्रिका लोट जाना पड़ा। परन्तु वहाँ पर भी उसे सफलता न प्राप्त हो सकी। यही कारण था कि अपनी भारतीय विजया में भी डेमे-

ट्रियस का पञ्चाय तक की विजय से ही सन्तुष्ट होना पड़ा। पुन्य-मित्र शुद्ध के प्रबल प्रतिरोध ने भी यवनों के दाँत छटे कर दिये। माक्षस सेना नायक की बल-बद्धिरोधिता के फलस्वरूप यूनानियों को मध्य देश तथा पञ्चाय के कुछ भागों से हाथ धोने पड़े।

यूक्रेटाइड्स—ऊपर हम कह चुके हैं कि यूक्रेटाइड्स ने जन-विद्रोह का सफल संचालन करके बैक्ट्रिया का राजसिंहासन हस्तगत कर लिया। वह बिल्थूकस के राजवंश की शाखा का था। उसने बैक्ट्रिया के यूक्रेटाइड्स नामक नगर का निर्माण कराया था। यूक्रेटाइड्स केवल बैक्ट्रिया से ही सन्तुष्ट नहीं रहा। उसने हिंदूकुश की उच्च चोटियों का अतिक्रमण करके भारत के यूनानी राज्यों पर आक्रमण कर दिया। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के कथनानुसार 'उसने भारत को जीता और बर हजार नगरों का स्वामी बन गया।' उसकी विजयों के फलस्वरूप यूनानी भारत दो भागों में विभाजित हो गया—(१) पूर्वी भाग जिसके ऊपर सुथिडेम्स के वंशजों का राज्य था। इस वंश की राजधानी साकल (स्यालकोट) थी। (२) पश्चिमी भाग की राजधानी तक्षिला थी। इस भाग पर यूक्रेटाइड्स के वंशजों का अधिकार था। इन दोनों वंशजों को मिला कर लगभग चालीस राजाओं ने शासन किया। उनके मित्य में मुद्रा-वात्स द्वारा शान प्राप्त होता है।

हेलियोक्लीज—हेलियोक्लीज अपने वंश का एक प्रतापी राजा था। उसने भारत और बैक्ट्रिया के यूनानी राज्यों पर अपना अधिकार जमाये रखा। परन्तु यह पाद रचना चाहिए कि हेलियोक्लीज बैक्ट्रिया का अन्तिम शासक था, क्योंकि उसके बाद ही यज्ञों ने मध्य एशिया पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। परन्तु बैक्ट्रिया का राज्य छिन जाने पर भी इस वंश का समूह नष्ट नहीं हो सका। इन राजाओं के कुछ राजे काबुल और भारत के सीमावर्ती प्रदेश पर बाद में भी कुछ समय तक राज्य करते रहे परन्तु इन राजाओं के विषय में हमें कुछ विरोध जो मान्य नहीं है।

मिनेन्द्र—भारत के यूनानी शासकों में केवल मिनेन्द्र ही ऐसा राजा है जिसकी स्मृति भारत की साहित्यिक ग्रन्थों द्वारा सुरक्षित है। अन्य सम्यो-ग्रीक राजाओं के विषय में हमें जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त होता है वह लगभग सम्पूर्ण ग्रन्थों में मुद्राओं द्वारा ही उपलब्ध होता है। मिनेन्द्र ने बौद्ध धर्म में जो अभिरुचि दिखाई उसका परिणाम उसके यशःश्री की दृष्टि से हितकर ही हुआ। प्रसंग पर्याप्तता और दार्शनिक विशाला धृति के कारण यह भारतीय इतिहास में प्रसर हो गया है। 'मिनेन्द्र पन्थो' नामक बौद्ध ग्रन्थ में मिनेन्द्र नामक चित्र यूनानी नगेश से उल्लेख किया गया है यह निरन्तर रूप से मिनेन्द्र था। इस ग्रन्थ में यह एक महान विद्वान, वैदिक विद्वान् प्रकृतिया बौद्ध धर्म के प्रवर्द्धक रूप में चित्रित किया गया है। यह प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नामगन से बौद्ध धर्म के विषय में पूछताछ करने प्रश्न प्राप्त था। हेमन्द्र के 'प्रवर्द्धनफलता' ग्रन्थ में भी मिनेन्द्र का उल्लेख किया गया है और कथा शुद्ध संस्कृत नाम 'मिनेन्द्र' दिया गया है। बौद्ध साहित्य में उसकी उक्ति हो प्रविष्टा है जो उक्तान्तों में विद्वत् वचन समक है। उसी चर्यापानी शासन में

जिसका वर्णन 'मिलिन्द पन्थो' में एक महान व्यापारिक केन्द्र के रूप में हुआ है, जो रमणीय भूखण्ड में बसा हुआ था और जिसकी शोभा आराम-उद्यान-उपवन-तडाग-पुष्करिणी से युक्त होने के कारण वन, पर्वत और नदी के स्वर्ग के समान हो रही थी। इस ग्रन्थ में मिनेन्डर के लिए कहा गया है कि उसने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप कर ससार से सन्यास ले लिया और न केवल एक बौद्ध भिक्षु बल्कि अर्हन्त हो गया।

स्ट्रेबो ने मिनेन्डर का उल्लेख डेमेट्रियस के साथ किया है और उसे भारतीय विजयों का गौरव भी प्रदान किया है। उसने यह भी लिखा है कि "मिनेन्डर ने सिकन्दर से भी अधिक देश जीते और वह हारफेनिज (व्यास नदी) को पार करके आइसेमस नदी तक पहुँच गया। मिनेन्डर के सिक्के काबुल से लेकर मथुरा और बुन्देलखंड तक पाये जाते हैं। मुद्रा-सम्बन्धी प्रमाणों के आधार पर यह कह सकना अनुचित नहीं कि मिनेन्डर का राज्य मथुरा तक फैला हुआ था।"

टार्न के अनुसार मिनेन्डर की मृत्यु १५०-१४५ ई० पू० के लगभग हुई। उसकी मृत्यु के बाद उसका राज्य काफी दुर्बल और शक्तिहीन हो गया। उसके उत्तराधिकारियों के सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन पर स्ट्रेबो द्वितीय के नाम खुदे हुये हैं। परन्तु उनके सम्बन्ध में हमें अन्य किसी महत्वपूर्ण बात का पता नहीं लगता। मिनेन्डर के उत्तराधिकारियों का नाश शकों द्वारा हुआ। इस प्रकार युधिष्ठिर के कुल की राजसत्ता का भी भारत भूमि से नाम-निशान मिट गया।

यूनान का भारत पर प्रभाव

यूनान का भारत पर प्रभाव पड़ा या नहीं यह एक विवाद का विषय है। पाश्चात्य विद्वानों का कथन है कि भारतीय सभ्यता एवं सस्कृति के उत्थान की दीवाल यूनानी नींव पर ही खड़ी है पर यह यथार्थ नहीं है। दूसरे विद्वान इस पक्ष में हैं कि भारत पर कोई यूनानी प्रभाव न पड़ा और गान्धार शैली तथा मुद्राओं को छोड़कर कोई यूनानी अस्तित्व भारत में न टिक सका।

जैसा की हमने पिछले पृष्ठों में पढ़ा है, सिकन्दर के आक्रमण का भारत पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा। मेगास्थनीज ने तो साफ-साफ लिख दिया है कि भारतीय सभ्यता और सस्कृति यूनानी सभ्यता से तनिक भी प्रभावित नहीं हुई। सिकन्दर भारत में केवल १६ माह ही रहा और सेल्यूकस सिन्धु तट से वापस चला गया। यदि कोई प्रभाव आक्रमण का पड़ा भी तो सिकन्दर की मृत्यु के पश्चात् समाप्त हो गया। हाँ, सिकन्दर ने विदेशों से भारत का सम्बन्ध स्थापित करने का मार्ग अवश्य खोल दिया जिसे मुलाया नहीं जा सकता।

सिकन्दर के आक्रमण के बाद भारत के पश्चिम-उत्तर भाग में लगभग २० वर्ष तक डेमेट्रियस और उसके उत्तराधिकारी जमे रहे। उस काल में दोनों सभ्यताएँ परस्पर मिल गईं पर यह नहीं कहा जा सकता कि किस सभ्यता का प्रभाव अधिक रहा। कुषाण वंशीय राजाओं के अभिलेखों से यही शत होता है कि यूनानियों ने हिन्दू धर्म स्वीकार करने की मनोवृत्ति थी फिर भी विभिन्न क्षेत्रों में जो आदान-प्रदान हुए वे वे इस प्रकार हैं—

ज्योतिष के क्षेत्र में—यूनानी ज्योतिष का कुछ-कुछ प्रभाव भारतीय ज्योतिष पर दिखाई पड़ता है। भारतीय ज्योतिषाचार्यों ने यूनानी ज्योतिष से कुछ बातें ग्रहण सीखां पर साथ ही उन्होंने उन सिद्धान्तों को चिन्तित ग्रहण साँचे में ढालने की कोशिश की और वे अपने प्रयास में सफल भी हुए। भारतीयों ने कुछ यूनानी सिद्धान्तों को तो ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया। जैसे राशिचक्र, ज्योतिष के 'रोमरू' और 'गेलिश' सिद्धान्त देवकर यह कहना पड़ता है कि भारतीय ज्योतिष पर निश्चय ही यूनानी ज्योतिष का प्रभाव है। अराहमिदिर नामक प्रसिद्ध भारतीय विद्वान ने कहा है कि 'यवन लोग स्लेच्छ हैं, किन्तु ज्योतिष शास्त्र के परिचित होने के कारण ग्यूपिया की भांति पृथ्वी हैं।' हमारे देश के विद्वान दूसरे विद्वानों से ईर्ष्या नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने उनके ज्ञान से लाभ उठाने में सफलता प्राप्त की। हमने यूनानियों ने जो कुछ योग्य उस ज्ञान ने काफी उत्तम करके कुछ ही समय पश्चात् ग्रहण वालों को सिखाया जिनसे योसप वालों ने सीखा।

मुद्रा-निर्माण के क्षेत्र में—यूनानियों के भारत में रहने के पूर्व यहाँ सुन्दर मुद्राएँ नहीं बनाई जाती थी, किन्तु हम लोगों ने उनसे मुद्रा बनाने की कला सीखी और सुन्दर तथा सुडील सिक्के बनाने लगे। सिक्का पर नाम उर्काल करवाना ही प्रथा भी यूनानी लोगों से ही ग्रहणाई गई। गुप्तकाल में हमारे देश की सबसे सुन्दर मुद्राएँ बनाई गई थी क्योंकि इस समय तक भारतवासियों ने यूनानियों ने मुद्रा-निर्माण कला में कला सीख ली थी। हाँ इन गुप्त सिक्कों में एक बड़ी विशेषता भी है जो यूनानी सिक्कों में नहीं है, वह यह कि इन मुद्राओं पर कविताओं ने लेख खुदे हैं। यह बात किन्तुल भारतीय है और वह यूनानियों की देन नहीं है।

मूर्ति-निर्माण-कला के क्षेत्र में—ग्रीक यह ज्ञाया गया था कि हिन्दुओं के श्रान्तरण के बहुत समय बाद हमारे देश के पश्चिमोत्तर भाग में बने हुए यूनानियों के प्रभाव से यहाँ एक विशेष प्रकार की कला का उदय हुआ। इसे गान्धार कला कहते हैं। गान्धार प्रदेश में इसका जन्म होने के कारण ही इसका यह नाम पड़ा है। गान्धार में कुछ भगवान् की जो मूर्तियाँ बनाई गई थी उन पर यूनानी प्रभाव है। कहा जा भी जान लेना बल्य है कि गान्धार-कला का प्रचार सम्पूर्ण भारत में गया तो कदा और बहुत सीधे गुप्त कालीन कला का रंग छा गया।

साहित्य के क्षेत्र में—ग्रीक के विद्वानों को यह भी मालूम है कि यूनानियों के साहित्य ने भी हमारे साहित्य की प्रभावित किया था। उनसे यह सिद्ध हो रहा है कि यूनान के महाकवि होमर के कव्यों 'इलियाड' और 'ओडिसी' का जन्म हमारे 'रामायण' और 'महाभारत' से है। यह बात निश्चय ही सत्य है। हमारे ये दो बड़े महाकाव्य स्वतन्त्र रूप से लिखे गए थे और इन पर किसी प्रकार का ग्रीक प्रभाव नहीं है। हमारे दोनो महाकाव्यों में यूनान के दोनो बड़े कवियों 'होमर' और 'ओडिसी' के कव्यों का कोई भी साँचा नहीं है।

अन्त में हम यह कहेंगे कि यूनानियों ने हमारे साहित्य में जो कुछ सीखा वह उन्होंने अपने साहित्य में दाता के नाम से नहीं लिखा।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१- मिनेडर कौन था ? उसके भारतीय आक्रमण पर प्रकाश डालिए ।

२. प्रथम शताब्दी ई० में भारत पर विदेशी आक्रमणों का सक्षिप्त विवरण दीजिए । इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा ?

३. क्या हमने प्राचीन काल में यवन सभ्यता से कुछ आदान-प्रदान किया था ?

की ब्राहुई पर्वत-श्रेणियों और बोलन के दरों से होकर प्रविष्ट हुए। वेस्ट्रिया के यवन राजाओं की शक्ति अत्यन्त क्षीण हो चली थी जिससे वे इन वर्षर आक्रान्ताओं के सामने ठहर नहीं सके। आगे बढ़ कर शक लोग एरियाना (पश्चिमी और दक्षिणी अफ-गानिस्तान) तथा पूर्वी ईरान में बस गये। दक्षिण पश्चिम की ओर मुझे पर शको ने पार्थवों से लोहा लिया जिनका वल्लु (Oxus) नद के पार राज्य था। पार्थवों का राज्य शको के प्रसार को रोक नहीं सका। फ्रात द्वितीय नामक पार्थव नरेश उनको रोकने के प्रयास में मारा गया। पाँच वर्ष बाद आर्तवानुस प्रथम को भी अपने प्राण इसी कार्य में खोने पड़े। परन्तु जब शको के प्रतापी पार्थव नृपति मिथ्रादात द्वितीय (१२३-८८ ई० पू०) से लोहा लेना पड़ा तो उनका न केवल प्रसार ही रुक गया वरन् इस शरू शासक ने उनको दक्षिण-पश्चिम की ओर खदेड़ कर डेलमण्ड घाटी की तलहटी में कर दिया। बाद में इसी स्थान का नाम शक स्थान पड़ गया। यहाँ से शक लोग आर्केशिया (कन्दहार) तथा बलूचिस्तान से होकर भारत पहुँचे और सिन्ध नदी के निचले काँठे सिन्ध में बस गये। यह स्थान शको के निवास के लिए पर्याप्त सुविधाजनक था, अतएव यहाँ रहकर भारत के विभिन्न भागों में उन्हाने अपने राज्य और उपनिवेश स्थापित किये। शको ने पाँच विभिन्न राजकुल की स्थापना की। ये राजकुल इस प्रकार थे—(१) सिन्ध और पश्चिमी पंजाब का शक-कुल, (२) उत्तर-पश्चिम के क्षत्रप, (३) मथुरा के क्षत्रप, (४) महाराष्ट्र का क्षत्रप कुल और (५) उज्जैन के क्षत्रप।

पहवों का शासन-काल

पहव राजकुल का प्रथम व्यक्ति वोनोनिज था। उसने अपनी सत्ता एराकोशिया और सीस्तान में स्थापित की। ऐसन का मत है कि वह पूर्वी ईरान पर शासन करता था। उसके सिक्कों से पता चलता है कि उसने 'महरजस रजरजस महतस' अर्थात् महा-राजाधिराज का विरुद्ध धारण किया। उसके सिक्कों पर उसके भाई स्पलिरादसिस (Spalmises) और स्पलहारिस (Spalaharic) तथा उनके भतीजे स्पलगदमिस (Sp'gadames) के नाम भी खुदे हुए हैं जिससे यह प्रकट होता है कि लेनोनीज को शासन-कार्य में इनसे सहायता प्राप्त होती थी। सम्भवतः ये विजित प्रान्तों के उसके प्रतिनिधि शासक थे। वोनोनीज ने जो सिक्के चलवाये उन पर यूक्रेटाइज तथा उसके वंशजों द्वारा चलवाये गए सिक्कों की स्पष्ट छाप है।

वोनोनीज का उत्तराधिकारी स्पलरादसिस था। उसने भी सम्भवतः अपने नाम के सिक्के चलवाये। उसके सिक्कों से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वह पश्चिमोत्तर भारत के शक-वंशीय शासक एजेस का सम्राट था। कुछ सिक्कों पर सामने की ओर स्पलिरादसिस का नाम खुदा है और परोपटी लिपि में पीछे की ओर एजेस का। यदि एजेस स्पलिरादसिस का प्रतिनिधि शासक था, जैसा कि वह था, तो यह अच्छी तरह से प्रकट हो जाता है कि पहवा की राजसत्ता वास्तविक अर्थों में इस समय तक तक्षशिला तक फैल चुकी थी।

दण्डो-पार्थियन नरेशों में सबसे प्रसिद्ध और प्रतापी राजा गोन्डोफरनिस था। गोन्डोफरनिस ने राने-रान अपनी शक्ति को बढ़ाया और सम्राट बन गया। सम्भवतः

उसने पार्थियन साम्राज्य के कतिपय प्रदेशों को भी विजित किया। गोनडोफरनिस ने अपने ग्राहुवल से जिम साम्राज्य का निर्माण किया वह काफी विशाल था परन्तु उसके पश्चात् यह छिन्न-भिन्न होने लगा। पता चलता है कि फ़ोरोज पश्चिमोत्तर पञ्जाब में और सेनेवेरीज सीलतान में शासन कर रहा था। ये दोनों संभवतः गोनडोफरनिस के उत्तराधिकारी थे। इनके राज्यकाल में पड़व वंश की शक्ति काफी बढ़ गई और कुषाणों ने भारत में पार्थियन राजसत्ता का मूलोच्छेदन कर दिया।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१. शक कौन थे ? भारतीय इतिहास में उनका क्या स्थान है ?
२. पड़वों के विषय में आप क्या जानते हैं ?

अध्याय २१

कुपाण काल

शक, पट्टव और यवन जातियों की तरह कुपाण लोग भी एक विदेशी जाति के थे। भारत की विदेशी आक्रान्ता जातियों में सबसे अधिक प्रभावशालिनी कुपाण जाति थी। इस जाति ने देश की राजनीति पर अपना प्रभाव छोड़ा। कला के विकास तथा धार्मिक जीवन में भी इसका काफी महत्वपूर्ण योगदान था। कुपाणों के मूल और प्राचीन इतिहास का विवरण हमें चीनी ग्रन्थों में प्राप्त होता है। चीनी इतिहासकारों के अनुसार कुपाण लोग यू-ची जाति की शाखा के थे। मूलतः यू-ची लोग उत्तरी-पश्चिमी चीन के कानूस नामक प्रान्त में निवास करते थे। शकों के विपथ में पड़ते हुए हम यह जान चुके हैं कि १७५-१६५ ई० पू० के लगभग ह्यंग-नू लोगो ने यू-ची के महान् और शक्तिशाली कबीले को पश्चिमी चीन से निकाल बाहर कर दिया। ह्यंग-नू जाति के द्वारा पराजित और पश्चिमी चीन से निर्वासित कर दिये जाने पर ये लोग पश्चिम की ओर बढ़े जहाँ पर एक अन्य खानाबदोश जाति में उनकी मुठभेड़ हुई। यह जाति थी स्से (Sse) अथवा शक जो सरदरिया (Jaxartes or Syr Darya) के तटों पर रहती थी। पश्चिम की ओर आगे बढ़ने के पहले यू-ची लोगों की इली नदी की घाटी में निवास करने वाली एक जाति से मुठभेड़ हुई थी। इस जाति का नाम वू-सुन था। इस मुठभेड़ में वू-सुन जाति के सरदार को समरभूमि में अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े और यू-ची लोगों की जीत हुई। वू-सुन जाति को पराजित और उनके सरदार का वध करने के उपरान्त यू-ची जाति के लोग एक उपयुक्त निवास-स्थान की खोज में पश्चिम दिशा की ओर बढ़े। इसी समय यह जाति दो शाखाओं में विभक्त हो गई। इस जाति के कुछ लोग दक्षिण दिशा की ओर चले पड़े और तिब्बत की सीमा में निवास करने लगे। यहाँ पर रहने वाले “सियाव यू-ची” अथवा छोटी जाति के कहलाये। अन्य लोगों ने पश्चिम की ओर ही अपने प्रसार को जारी रखा। ये लोग मुख्य रास्ता के थे। जैसा कि पहले निर्देश किया जा चुका है, यू-ची जाति के लोगों ने सर दरिया के उत्तर में बसे हुए शकों को पराजित कर दिया और उन्हें निर्वासित कर उनकी भूमि पर अपना अधिकार जमा लिया। परन्तु अपने इस नवीन आवास में बृहत्तर शाखा के यू-ची अधिक काल तक के लिए न टहर सके। जिस जाति को उन्होंने पहले पराजित कर दिया था उसी जाति ने इस समय उनसे बदला लेने का विचार किया। इस विचार से ही प्रेरित होकर वू-सुन जाति के नये नेता ने जो पुराने सरदार का ही पुत्र था, ह्यंग-नू की सहायता से १४० ई० पू० के लगभग यू-ची लोगों को उनके नये निवास-स्थान से पदेड़ दिया। विवश होकर वे त्राक्सस (वन्तु) नदी पार कर ताहिया या तुपार प्रदेश में प्रविष्ट हुए। ताहिया प्रदेश के निवासी अधिकारानया व्यापारी थे। उनके समाज

में दृढ़ राजनीतिक समझ नहीं था और उनकी प्रवृत्ति युद्ध की ओर भी झुका नहीं थी। फलतः उन्होंने यू-ची लोगों की अधीनता स्वीकार कर ली। यहाँ गढ़ पर यू-ची जाति वालों ने अपनी शक्ति का समझौता किया और बाग़ी के विपक्षियों को उत्पीड़ित किया। धीरे-धीरे उन्होंने बाग़ी और सोदियाना को विजित कर लिया और ई० पू० की प्रथम शताब्दी में अपने सुमरकण्ड का परित्याग करके स्थानीय जीवन व्यतीत करना प्रारम्भ कर दिया। इन समय यू-ची लोग चीन भाग में विभक्त हो गए जिनके चीनी नाम इस प्रकार थे—हियू-मी, चुआंगमो, जुएरे चुआंग, लिचुन काओ-फू। प्रत्येक के ऊपर एक ही साहूश्रमण सही साधन करता था। ई० शताब्दी के प्रारम्भ में जुएरेचुआंग का राजा कुशाण नामक सही या नरदार को मिला। उसने शेष चारों राज्यों को पराजित कर दिया और अपने अधीन कर लिया। फिर इन सबको मिलाकर उसने एक विशाल राज्य का निर्माण किया। कुशाण की अधीनता में हो जाने पर समस्त यू-ची जाति को कुशाण ही कहा जाने लगा। कुशाण का नाम कुजुल-कदफिस भी था।

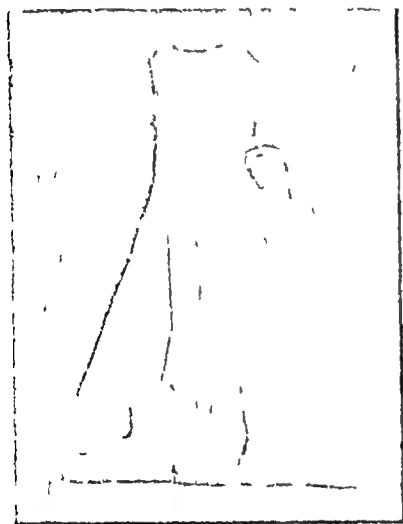
कुजुल कदफिस—कुजुल कदफिस के नेतृत्व में कुशाण जाति के लोगों ने एक दृढ़ राजनीतिक चेतना उत्पन्न हो गई। वे आगे बढ़ने का विचार करने लगे। कुजुल ने अपनी जाति के लोगों को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया। अपनी शक्ति का समझौता कर चुकने के उपरान्त कुजुल ने अपने गोड़े की बाग भारतीय सीमा की ओर मोड़ी। उसने हिन्दूकुश पार किया और पार्थियन प्रदेशों पर अपना अधिकार जमाया। कुजुल की बायीं ओर अफगानिस्तान पर कुजुल का अधिकार हो गया। कुजुल में जिस जीक सत्ता का विराजना हुआ था उसे कुजुल कदफिस ने उखाड़ फेंका। कुजुल कदफिस ने पार्थिया पर आक्रमण किया और जिनिस (अन्ध-यतः गन्धार) तथा दक्षिण प्रकणानिस्तान को जीत लिया। उसने विश्व साम्राज्य की स्थापना की उसका विस्तार बज्र से लेकर हिन्दू तक था। उसके साम्राज्य में भीक्षुवा, संपूर्ण वर्तमान प्रकणानिस्तान, ईरान का पूरा और तथा भारत के उत्तमो-पदि-सीमा सीमा प्रांत के पार्श्वीय प्रदेश सम्मिलित थे। इन में छोटे-बड़े नदी हिन्दू कदफिस का जीवन लेन-देनों और विचार प्राप्त करने के स्थल प्रान्तों का जीवन था। प्रकृति रूप की परिवर्तन परस्पर ने कुजुल का जीवन-मूल्य सुक गया।

सिंह कदफिलेज—कदफिलेज प्रथम कदफिस प्रथम के उत्तराधिकारी के रूप में शासन करने लगा। इनके समय में ही दक्षिण भारत में कुशाणों का प्रवेश हुआ। (नेम) कदफिलेज जिस है। इसका विस्तार भारत में अपने विजय के बाद है। चीनी साहित्य के अनुसार कुशाणों के प्रवेश के बाद कुशाणों का विस्तार अपने भारत की सीमा परितः निर्यात (Lanka) का प्रवेश करने के बाद ही। उनके विस्तार के बाद ही वे अपने गोड़े के उत्तमो-पदि-सीमा सीमा प्रांत के पार्श्वीय प्रदेश सम्मिलित थे। इन में छोटे-बड़े नदी हिन्दू कदफिस का जीवन लेन-देनों और विचार प्राप्त करने के स्थल प्रान्तों का जीवन था। प्रकृति रूप की परिवर्तन परस्पर ने कुजुल का जीवन-मूल्य सुक गया।

उसकी तूती बोलने लगी। वीम कदफिसेज की सैनिक सफलताओं का कुपाण साम्राज्य की दृष्टि से तो महत्व हे ही उनका सामूहिक और व्यापारिक महत्त्व भी बहुत अधिक हे। डा० राय चौबरी के शब्दा में, “कदफिसेज राजाओं की विजया ने चीन और रोमन साम्राज्य तथा भारत के मध्य व्यापार के मार्ग को खोल दिया। रोम का सोन इस प्रदेश में प्रभूत परिमाण में आने लगा, जो सिल्क, मसाले तथा रत्नों के मूल्य के रूप में था।” इस कथन से स्पष्ट हे कि भारतवर्ष रोमन साम्राज्य के देशों में अपने मसाले, अन्न, बहुमूल्य वस्त्र तथा अन्य सामग्रियाँ निर्यात करना था जिनके बदले में उसे सोने और चाँदी के सिक्के प्राप्त होते थे। राय द्वारा प्राप्त होने वाले सोने के प्रयोग वीम कदफिसेज ने सुवर्ण-मुद्राओं के प्रचलन के कार्य में किया। उसने अपने नाम से सोने के सिक्के चलवाये।

कनिष्क

वीम कदफिसेज के बाद सम्भवतः कुपाण राज्य सिंहासन पर समासीन होने वाला कनिष्क ही था। निस्सन्देह कनिष्क कुपाण वंश का सबसे प्रतापी और प्रभावशाली सम्राट था और प्राचीन भारत के महान् सम्राटों की पंक्ति में उसका स्थान अत्यन्त गौरवशाली हे।

चित्र १४—कनिष्क की मूर्ति

कनिष्क की सैन्य सफलताएँ—कनिष्क न केवल कुपाण वंश का सबसे प्रतापी सम्राट था वरन् वह एक वीर विजेता तथा महत्वाकांक्षी शासक भी था। अपने पिता और पितामह के द्वारा स्थापित साम्राज्य की सीमाओं को वह और अधिक विस्तृत करना चाहता था। इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर उसने देश को विजित करने का निश्चय किया। उत्तर, दक्षिण और पूर्व तीन दिशाओं में कनिष्क ने अपने

विजया द्वारा अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया। सर्वप्रथम उसने काश्मीर व सुन्दर घाटी को अपने अधिकार में लिया। काश्मीर के प्रसिद्ध इतिहासकार कल्हण के अनुसार कनिष्क के द्वारा काश्मीर में कई नगरों की स्थापना भी कराई गई थी। कनिष्क ने पार्थियन नरेश को युद्ध में पराजित किया। उसके पहले कुषुल कदफिसे ने भी पार्थियन राजा को हराया था। अपनी पराजय का बदला लेने की भावना परतू उसका मनोरथ सफल न हो सका। यद्यपि अभी कनिष्क अपने राज्य का ठीक

पान-चाऊ का युवा पुत्र पान-याँग, जिसके ऊपर अपने पिता के उत्तरदायित्व वहन का भार था पड़ा था, एक अनुभवहीन सेनानायक प्रमाणित हुआ। काश्मीर प्रदेश के मार्ग द्वारा पामीर की उपत्यकाओं से होता हुआ कनिष्क एक बड़ी सेना लेकर युद्ध के लिये

पहुँच गया। इस युद्ध में कनिष्क की विजय हो गई। चीन के सम्राट को वार्षिक कर भेजने के अपमानजनक ऋण से वह उन्मूढ हो गया। इतना ही नहीं यारकन्द, खोतान और काशगर प्रान्तों को कनिष्क ने अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया।

चित्र १५—कनिष्क का साम्राज्य उसके राजाश्रय प्रदान करने पर । उसकी मुद्रायों तथा पेशावर अभिलेख (Casket) से यह विदित होता है कि उसने वास्तविक रूप में सम्भवतः अपने शासन-काल के प्रारम्भ में ही बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था । पुरुषपुर अथवा पेशावर में उसने एक बौद्ध सञ्चाराम का निर्माण कराया था । यह बौद्ध विहार एक बौद्ध तीर्थ के रूप में नवीं शताब्दी तक वर्तमान था जबकि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वीरदेव ने उसकी यात्रा की थी जो मगध के नरेश देवपाल के समय में नालन्दा का महास्थविर निर्वाचित किया गया था । कनिष्क के चेल्य का उल्लेख अलावरुनी नामक ग्रन्थात् मुस्लिम यात्री ने भी किया है ।

परन्तु भारतीय जीवन की परम्परा के अनुकूल कनिष्क ने वार्षिक विषयो में अपने उदार दृष्टिकोण का परिचय दिया है। उसके विशाल साम्राज्य में विभिन्न धर्मों के अनुयायी निवास करते थे और उनके साथ उसने वार्षिक निष्पक्षता तथा सहिष्णुता का व्यवहार किया। उसके सिक्कों से उसकी धर्म सम्मन्विनी नारणा का परिचय हम स्पष्टतया हो जाता है। उसके सिक्कों पर यूनानी, ईरानी और हिन्दू देवताओं के चित्र मिलते हैं। इन देवताओं के नाम इस प्रकार थे—हेराक्लीज, सरापिज, सूर्य, चन्द्र शिव और अग्नि आदि। उसकी राज-सभा को जो गुणवान् व्यक्ति समलङ्कृत करते थे उनमें सभी धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे।

कनिष्क के समय की बौद्ध संगीति—सम्राट कनिष्क ने केवल बौद्ध धर्म स्वीकार ही नहीं कर लिया वरन् इसके सिद्धान्तों को समझने की उसने चेष्टा भी की।

परन्तु इस तार्किक में उनको हीनता का अनुभव हुआ क्योंकि इस नगर में बहुत अधिक
बौद्ध धर्म का व्यवहार होता प्रत्यक्ष ही गया था। विद्वान्ता और धर्म के मूल तत्त्वों के
प्रश्न पर ज्ञाना प्रसार के विवाद उठ पड़े हुए गण थे। विभिन्न धर्माचार्यों के नामों में
पारस्परिक द्वन्द्व काफी प्रचुर परिमाण में उत्पन्न हो गए थे। विभिन्न धर्माचार्यों के विद्वान्ता
को बहना, धर्मोदगी और जटिलता के कारण बौद्ध धर्म का मूल प्रारंभिक रूप में
सिद्धांत देव गई थी। ऐसी स्थिति में उनको अनुसन्धान करना पड़ा किन्तु यह। इसके
अतिरिक्त कुछ मौलिक प्रश्नों पर विभिन्न धर्माचार्यों के मतों में ऐसी भी प्राचुर्य था
भी बहुत अनर्थ हो गया है। इसी सब कारणों ने कनिष्क के समय में बौद्ध धर्माचार्यों का
प्रायोजन करना प्रवृत्ति हो गया। बाद में इनमें से एक व्यक्ति का नाम है कि कनिष्क के
राज्य-काल में जो बौद्ध-धर्माचार्यों को उठाई गई थी उसका उद्देश्य विद्वान्ता के विद्वान्ता का
निर्णय करना था। इस चतुर्थ बौद्ध-धर्माचार्यों का प्रायोजन कनिष्क के द्वारा उनका विचार
में होता गया था। अनुचित न धर्माचार्यों के प्रत्यक्ष को सुयोग्य होता था और
प्रदत्त न उपपन्न का कारण समझा था। इस प्रविष्टि में धर्म धर्मों के मूल
और जटिल स्थिति की परस्पर तर्क-वितर्कों द्वारा पूर्ण रूप से विवेचना हो गई। इस
समय में जो विवाद-विवाद हुए उनको नाम लक्ष्मण में संश्लिष्ट कर लिया गया। ये
भाष्य विचारों का प्रवृत्ति। विविध पर एक प्राचुर्य का नाम का रचना हुई किन्तु
कनिष्क ने वाद-विवाद पर उत्तरोत्तर किया। उनको एक कथन के अनुसार मंत्रान्त में
उनके कारण से एक रूप का निर्माण करा दिया था। इस धर्माचार्यों ने दो मुख्य भाग
किए। एक तो उन्होंने यह किया कि नये धर्माचार्यों और बौद्ध धर्मों की विविध धर्माचार्यों
विचार धर्माचार्यों के विचारों के प्रसार में धर्म-धर्मों को नष्ट रूप पर विविध किया।
नवीन धर्माचार्यों में उत्पन्न भाव का प्रवृत्ति होता गया था। धर्माचार्यों का धर्म
कार्य नष्टाचार्यों बौद्ध धर्मों को उत्पन्न का प्रवृत्ति था किन्तु प्रवृत्ति के लिए धर्माचार्यों
धर्माचार्यों था। इस बौद्ध धर्माचार्यों में धर्म की विद्वान्ता न धर्म धर्मों का धर्मों के

आदि। उन्होंने यह भी कहा कि 'अपने निर्वाण का प्रयत्न तुम मय परिश्रमपूर्वक करते रहो।' परन्तु महायान मत में भक्ति को समुचित स्थान दिया गया। एक कर्णामय उपास्य देव की कृपाशीलता पर जोर दिया गया। हीनयान धर्म में बुद्ध केवल एक शास्त्रा के रूप में ही थे परन्तु महायान धर्म में उन्हें देवता का स्थान दिया गया। उनको परमात्मा समझा जाने लगा और उनकी मूर्ति बनाकर लागा ने उनकी पूजा करनी भी प्रारम्भ कर दी। महायान धर्म में अवतारवाद के सिद्धान्त को स्थान मिला।

कनिष्क का निधन—कुछ दन्तकथाओं द्वारा विदित होता है कि कनिष्क का निधन दुःखद और कष्टपूर्ण रूप में हुआ था। उसके सेनापति ने उसके विरुद्ध पडयंत्र करके उसका वध कर दिया। उसके सरदार और सेनापति उसके युद्धों से तंग आ गए थे जिससे उन्होंने रात्रि के समय उसकी हत्या कर डाली। कुछ विद्वानों का कथन है कि कनिष्क ने ४५ वर्ष तक राज्य किया परन्तु अन्य विद्वानों का विचार है कि उसने २३ वर्ष तक राज्य किया था। यही मत हमें अधिक मान्य प्रतीत होता है। इस प्रकार उसका निधन (७८ + २३) १०१ सन् ईस्वी के लगभग हुआ।

कनिष्क के उत्तराधिकारी—कुषाण वंश का सबसे प्रतापी सम्राट कनिष्क था, जिसके देहावसान के अनन्तर इस वंश का राजनीतिक गौरव क्षीण होने लगा। कनिष्क के उत्तराधिकारियों में से कोई भी उसके समान पराक्रमी अथवा प्रभावशाली नहीं हुआ। उसके उत्तराधिकारियों के विषय में हमारा ज्ञान अत्यन्त स्वल्प है। कनिष्क के बाद वासिष्क उसका उत्तराधिकारी हुआ। हुविष्क के विषय में हमारा ज्ञान अपेक्षाकृत अधिक है। इसका एक अभिलेख काबुल के निकट वारदक में प्राप्त हुआ है जो यह सिद्ध करता है कि हुविष्क का अधिकार अफगानिस्तान पर था। बौद्ध अनुश्रुति कनिष्क की भाँति उसे भी बौद्ध धर्म का अनुयायी तथा पोषक बतलाती है।

वासुदेव—हुविष्क के अनन्तर वासुदेव कुषाण साम्राज्य का स्वामी बना। इस नृपति का नाम यह स्पष्टतया सूचित करता है कि कुषाण वंश का भारतीयकरण अब पूर्ण रूप से सम्पन्न हो चुका था।

वासुदेव कुषाण वंश का अन्तिम सम्राट था जिसका राजनीतिक प्रभुत्व विलकुल क्षीण नहीं होने पाया था। किन्तु उसके समय से ही इस राजवंश का पतन आरम्भ हो गया था। उसके बाद के कुषाण राजाओं का इतिहास प्रायः तिमिरावृत ही है। इस बात में कोई सन्देह नहीं कि भारत में वासुदेव के राजत्वकाल (१४५-१७६ सन् ईस्वी) के शीघ्र बाद ही कुषाण राजसत्ता का ह्रास होने लगा। शकचक्रवर्ती जो मूलतः कनिष्क प्रथम के प्रति अपना दास-भाव स्वीकार करते थे अब स्वतंत्र शासकों की भाँति शासन करने लगे। पश्चिमी और मध्य भारत के निराल भू-भागों पर उनकी स्वतंत्र राजसत्ता स्थापित हो गई। भारत के विभिन्न भागों में, जहाँ कुषाण वंश का अधिकार था, विशेषतया वर्तमान उत्तर प्रदेश और राजपूताने में अधीनस्थ राजवंशों ने अपना मस्तक ऊँचा किया और यहाँ तक कि मयुरा से भी कुषाण शक्ति का उन्मूलन कर दिया गया जहाँ पर एक नाग परिवार सत्तारूढ़ हो गया। नागों की अधीनता में भारत में एक राष्ट्रीय शक्ति की लहर उठी जिसके प्रवल वेग में कुषाणों का साम्राज्य बह गया।

कृपाण-युग की सभ्यता और संस्कृति

सर्वप्रथम हम तुलान-सुर्गोत्त सन्ध्या की समस्त प्रचुर विशेषता पर विचार करेंगे। यह विशेषता भी विदेशों के साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। सन्धिक ने तब आश्राय ही स्थापना की थी उसी भिन्नत सीमाश्री का अध्ययन हम पाँचों तरफें देखेंगे। भिन्नभूत पर सन्धिक का साथ स्थापित हो जाने और तत्पश्चात्, संज्ञान तथा वास्तविक के उससे राज्य में सम्मिलित हो जाने में समनागमन और तात्कालिक की सुविधाएँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक और व्यापारिक के सम्बन्ध में अपने विक्रम-व्यवसाय के साथ विभिन्न भाग में प्रति-जाने लगे और दूसरी ओर धर्म-प्रचारक अपने धर्म में ईश्वर के लिए विदेशों की यात्रा करने लगे। डॉ० राय चौधरी का यह कथन सत्य मान्यपूर्ण है कि सन्धिक के उस ने भारतीय सन्ध्या के लिए मध्य और पूरा एशिया से और और दिया। इससे सन्धिक नहीं कि इन समय में विदेशों में विरासत में मध्य और पूरा एशिया में भी इस धर्म के साथ-साथ भारतीय सन्ध्या का प्रचार होना लगा। पश्चात्तत् समय के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बहुत अधिक बढ़ा हो गया क्योंकि समनागमन और तात्कालिक के विभिन्न साधन प्रचुरता से उपलब्ध थे। कदकिजीव दिनों के समय में भारत में विदेशी व्यापार काफी उपनिर्वाह हो गया था। इन इस बात का उल्लेख पाँचों तरफें कि रोमन लोग प्लिनी ने अपने देशवासियों की सूर्यता पर प्रभाव दिया है कि वे भारत की मिलाव-व्यवसाय के बदले में अपनी सुगन्ध सुगन्धों को देते हैं। रोमन साम्राज्य की सुगन्ध सुगन्धों भारत में उनकी सन्ध्या में प्राप्त हुई है कि सन्ध्या का स्थान प्रसिद्धि का से और प्रभावित हो जाता है। विदेशों के साथ सन्धिक स्थापित हो जाने में भारत की शीतलता लाभ हुआ। उल्ला लाभ तो यह था कि विदेशों में इसकी सन्ध्या का प्रचार हुआ और दूसरा लाभ था पश्चात्तत् समय के धर्म का व्यापारिक सम्बन्ध के फलस्वरूप देश में प्रवेश। यह सन्ध्या अवसर नहीं मान्यता सन्ध्या दिवस तुलान-सुर्ग की सन्ध्या सन्ध्या ने सन्ध्या ही उचित हो एक प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदान दिया।

[illegible]

कुषाण युग की कलात्मक प्रगति—महायान बर्म के भक्तिवादिता ने कला के क्षेत्र में कुछ नवीनता उत्पन्न कर दी। इस युग के पूर्व बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण नहीं किया जाता था। भरहुत और साँची के स्तूपों में बुद्ध की उपस्थिति को संकेता अथवा प्रतीको द्वारा चित्रित किया जाता था। यदि बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण के दृश्य को चित्रित करना हुआ तो एक आरोही-रहित अश्व दिखला दिया जाता था जिसका अभिप्राय यह होता था कि इसी अश्व पर आरुढ़ होकर त्यागन ने अरण्यगमन किया था। परन्तु ज्यों-ज्यों बौद्ध उपासकों के हृदयों में भक्ति-भावना का सञ्चार होता गया वे भगवान् बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण करने लगे। निश्चय रूप से भक्ति-भावना का उदय कला के विकास के लिए बड़ा ही हितकर प्रमाणित हुआ और आगे चलकर भारत में कला की जो प्रचुर उन्नति हुई उसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था।

गान्धार-कला—गान्धार-कला से तात्पर्य मूर्ति-कला की एक विशिष्ट शैली से है जिसका विकास ईसा की प्रथम-द्वितीय शताब्दी में अविकाशतया गान्धार तथा उसके निकटवर्ती प्रदेश में हुआ था। इस कला के प्रमुख केन्द्र थे, जलालाबाद, हपद् और बमिन्ना, स्वात घाटी एवं पेशावर का जिला। गान्धार-कला को “इण्डो-ग्रीक” कला के नाम से भी अभिहित किया जाता है क्योंकि इस कला के विषय तो भारतीय हैं किन्तु उनकी शैली यूनानी है। बुद्ध भगवान् की जो मूर्तियाँ इस शैली की शिल्पविधि द्वारा निर्मित की गईं वे यूनानी देवता अपोलो की मूर्तियाँ से काफी मिलती-जुलती हैं।

कुषाण युग में गान्धार के अतिरिक्त और भी कला-केन्द्र थे जहाँ पर कला की काफी उन्नति हो रही थी। ये कलाकेन्द्र सारनाथ, अमरावती और मथुरा में थे।

अभ्यास के लिए प्रश्न

- १ कुषाण कौन थे ? उनका सर्वश्रेष्ठ सम्राट कौन था ?
- २ कनिष्क के विषय में आप क्या जानते हैं ?
- ३ कनिष्क के बर्म पर प्रकाश डालिए ?
- ४ कनिष्क ने बौद्ध बर्म का प्रचार किस प्रकार किया ?
- ५ कनिष्क का भारतीय इतिहास में क्यों महत्व है ?
- ६ कनिष्क कालीन भारतीय संस्कृति पर प्रकाश डालिए।

रहा होगा तभी उसे महाराजाधिराज की पदवी प्राप्त थी जो उसके बाद के अन्य गुप्त राजाओं को प्राप्त है।

चन्द्रगुप्त ने निश्चय ही अनेक विजयों की होंगी तभी तो उसे साम्राज्य-सम्हापन का इतना अधिक श्रेय दिया जाता है। लिच्छिवि राजकुमारी से व्याह करके उसने अपने यश और राज्य में अभिवृद्धि कर ली और इस विवाह के फलस्वरूप अब उसकी राज्य-सीमा एक ओर बंगाल को छू रही थी तथा दूसरी ओर ये मध्य भारत तथा पञ्जाब। अतः बंगाल के सीमान्त-क्षेत्रों पर चन्द्रगुप्त का अधिकार स्थापित करना सम्भव है।

गुप्त सवत्—ऐसा अनुमान किया जाता है कि चन्द्रगुप्त ने अपने राज्याभिषेक की तिथि से एक नये सवत् 'गुप्त सवत्' का निर्माण किया। विभिन्न गणनाओं के आधार पर चन्द्रगुप्त के राज्याभिषेक की तिथि २० दिसम्बर ३१८ ई० अथवा २६ फरवरी ३२० ई० निश्चित होती है। अतः लगभग ३१६-३२० ई० से गुप्त सवत् का प्रारम्भ होता है। किन्तु यह प्रामाणिक ढंग से नहीं कहा जा सकता कि उक्त सवत् चन्द्रगुप्त का ही चलाया हुआ है क्योंकि हमारे पास इस प्रकार के प्रमाणों का अभाव है।

चन्द्रगुप्त प्रथम की मृत्यु-तिथि—राज्यारोहण के समय चन्द्रगुप्त की आयु काफी अधिक थी ऐसा उचित अनुमान लगाया जाता है, जिसके आधार पर उसके अल्प राज्य की शका ठीक ही हो सकती है समुद्रगुप्त के गणताम्रलेख के अनुसार चन्द्रगुप्त की मृत्यु-तिथि ३२८ ई० शत है।

गुप्त साम्राज्य का निर्माण

समुद्रगुप्त

पिछले पृष्ठ में हमने गुप्ता की सीमित राजनीतिक शक्ति पर प्रकाश डाला था। तब तक उन्होंने किसी प्रकार राजनीतिक सत्ता प्राप्त नहीं की थी। श्रीगुप्त और घटोत्कच तो बिलकुल ही साधारण शक्तिसम्पन्न थे, चन्द्रगुप्त प्रथम उनसे कुछ अधिक सशक्त रहा। किन्तु उन सबका राज्य केवल योड़े से भू-भाग पर सीमित था, पाटलिपुत्र के निकटवर्ती भू-भाग पर ही उनका अधिकार था। पर चन्द्रगुप्त प्रथम के पश्चात् मगध के सिंहासन पर एक ऐसा बীর पुरुष बैठा जिसने अपनी विजयों द्वारा एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और शताब्दियों के लिए गुप्त वंश की नींव सुदृढ़ कर दी। इस विशाल साम्राज्य निर्माता का नाम था समुद्रगुप्त।

समुद्रगुप्त की दिग्विजय

भारतीय इतिहास के साम्राज्यवादी युग में युद्ध एवं विजयों का इतना अधिक महत्व रहा कि लगभग सभी कवि एवं प्रसिद्ध कुराल चरणा ने सम्राटों की प्रशस्तियों का अभ्यार खड़ा कर दिया। प्रशस्तियों में अतिशयोक्ति का कहीं अभाव नहीं, वे सर्वथा काव्यात्मक हैं। प्राचीन भारत की समस्त ऐसी प्रशस्तियों में प्रयाग की प्रशस्ति

अपना अद्वितीय स्थान रखती है। उक्त प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त की विविधता का बोध होता है, उसके सामरिक जीवन पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है। प्रयाग-प्रशस्ति में विजयों की तिथि का निर्देशन नहीं किया गया है। विजया का केवल परिगणन किया है, उनमें पास्तुरिक क्रम का उल्लेख भी नहीं किया गया है। इन विजयों की विविध भाषाएँ हैं जिनके अनुसार समुद्रगुप्त की विजयों का निम्नलिखित ६ भागों में विभक्त कर सकते हैं—

क. उन्मूलित राज्य जिसका समुद्रगुप्त ने यमुर-विजयी वृषति की भौति सर्वथा नाश (उत्थाय तरसा) कर दिया,

ख. आद्यविक राज्य जिनके अभिषेकियों को उसमें अपना नेतृत्व बनाने का माध्य किया,

ग. दक्षिणापथ के राज्य जिनके अधिकारियों को उसने धर्म-विजयी वृषति की भौति पराजित करके श्री-विहीन तो कर दिया किन्तु उनके राज्य को पुनः उन्हें लौटा दिया,

घ. प्रबल राज्य,

च. गणराज्य, जिन्होंने हतप्रभ होकर स्वयं 'प्रा मन्मथ' बन कर दिया और

ज. भारतीय सीमा पर स्थित तथा कुछ विदेशी राज्य जिन्होंने समुद्रगुप्त के प्रति आत्म-निवेदन किया।

नीचे इन पर पृथक् पृथक् प्रकाश डाला जाएगा।

क. उन्मूलित राज्य (आर्यावर्त-विजय)—विजय तथा हिमान्त के बीच की भूमि का प्राचीन नाम आर्यावर्त था। समुद्रगुप्त ने समस्त उत्तरी भारत के राजाओं को पराजित करके एकछत्र राज्य की स्थापना की। एते विजयों का साक्ष्य है कि 'प्रमुखावर्त' की उत्तमि प्रदान की जाती थी। 'प्राप्रास्तव' राजाओं की पूर्वी स्थापना प्रशस्ति में इस प्रकार की गई है—

(१) मृगदेश, (२) मणिन, (३) नागदन्त, (४) चन्द्रमन्त्र, (५) गणराज्य, (६) नागसेन, (७) प्रजुत, (८) नदि, (९) नवनाम।

ख. आद्यविक राज्य—उत्तरी भारत के पूर्वाभिन्न राजाओं को पराजित करके समुद्रगुप्त दक्षिण विजय की चिन्ता करने लगा किन्तु मार्ग में अपने राजा नृ-नाथ पर अधिकार स्थापित करना आवश्यक था, अतः समुद्रगुप्त ने आद्यविक नगरों में अपना स्वयं की परदा केन्द्र बनाया। आद्यविक राज्य का नाम 'अद्यविक' के रूप में रखा गया। इस राज्य के नाम से उत्तरी राजाओं के नामों का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः यह देश के अन्तर्गत आद्यविक नगर प्राग्निद्वार नामीपुर के अन्तर्गत है।

ग. दक्षिणापथ के राज्य—भारत के दक्षिण की भाग समुद्रगुप्त ने संक्षेप में और प्रत्यक्ष रूप से दक्षिणापथ के राजाओं को अपने राज्य में लौटा दिया है। अतः यह राज्य दक्षिण भारत में है। अतः यह राज्य दक्षिण भारत में है। अतः यह राज्य दक्षिण भारत में है।

एक मित्र सध बनाया और कोलेरु नामक तालाब के किनारे इन्होंने एकत्रित होकर समुद्रगुप्त को आगे बढ़ाने के रोका। कैरल के मण्डराज तथा काची के विष्णुगोप सम्मिलित सेना के सेनापति रहे। कोसल तथा महाकान्तार के राजाओं को छोड़कर उक्त मित्र सध में अन्य राजा सेनानायक अथवा जिले के पदाधिकारी थे। जायसवाल महोदय के मतानुसार यह युद्ध आर्यावर्त की पहली लड़ाई (कौशाम्बी युद्ध) के पश्चात् ई० स० ४५३-४६ के लगभग हुआ था। दक्षिणापथ के राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित तो अवश्य किया किन्तु उनके राज्य को अपने राज्य में नहीं मिलाया प्रत्युत उन्हें अपनी छत्र-छाया में राज्य करने की आज्ञा दे दी। प्रयाग-प्रशस्ति में दक्षिणापथ-नरेशों की सूची इस प्रकार है —

- १ कौसलक महेन्द्र,
- २ महाकान्तारक,
- ३ कैरलक मण्डराज,
- ४ पैष्ठपुरक-महेन्द्र गिरि-कौटुम्बरक स्वामि दत्त,
५. ऐरण्ड पल्लकदमन,
- ६ काचेयक विष्णुगोप,
- ७ अबमुक्तक नीलराज,
- ८ वैयगेयक हस्तिवर्म,
९. पालकककोप्रसेन,
- १० देवराष्ट्रक कुवेर तथा
- ११ कोरथलपुरक धनञ्जय।

घ—प्रत्यन्त राज्य—प्रत्यन्त नृपति सीमाप्रान्तीय थे। समुद्रगुप्त की विजयों की महती शृङ्खला से भयभीत होकर इन नृपतियों ने उस 'प्रचण्ड शासक' यशस्वी गुप्त-सम्राट् समुद्रगुप्त को सब प्रकार के कर प्रदान करना आरम्भ कर दिया और वे उसकी आज्ञा का पालन करने लगे।

निम्नलिखित पाँच प्रत्यन्त राज्य थे.—

- (१) समतट, (२) उवाक, (३) कामरूप, (४) नेपाल तथा (५) कर्तृपुर।

ङ गण राज्य—उत्तरी एवं पूर्वा सीमा के राज्यों को विजित करने के पश्चात् समुद्रगुप्त पश्चिम की ओर मुड़ा और उसने वहाँ के गण राज्यों का अन्त किया। सम्भवतः इसी समय से भारत में सग शासन का अन्त हुआ। समुद्रगुप्त ने इनको अपने अधीन शासन करने की आज्ञा दे दी और ये गणराज्य उसे कर देते रहे। इनके नाम नीचे दिये जा रहे हैं —

- (१) मालव, (२) अर्जुनायन, (३) योवेय, (४) मद्रक, (५) आभीर, (६) प्रार्जुन, (७) सनकानीक, (८) काक तथा (९) खर्परिक।

च विदेशी राज्य—समुद्रगुप्त की विजया की खबरी भारत के निकटवर्ती

चारों ओर छिटक रही थी, जिसकी विद्वता शास्त्र तक को पहुँच जाती थी, जिसने सूक्तों का मार्ग अपना व्यय बना लिया और उसकी ऐसी कविता थी जो ऋषियों के मति के विभव का उत्सारण करती थी, जिसका मन कृष्ण, दीन, अनाथ, आतुरजनों के उद्धार और दीक्षा आदि में लगा रहता था, जो लोक के अनुग्रह तथा साक्षात् जाण्वल्यमान स्वरूप था, कुवेर, वरुण इन्द्र, और यम के समान जिसने अपनी तीक्ष्ण और विदग्ध बुद्धि और सगीत-कला के ज्ञान और प्रयोग से इन्द्र के गुरु काश्यप, तुम्बुरु, नारद आदि को लज्जित किया, जिसने विद्वानों को जीविका देने योग्य अनेक काव्य-कृतियों से अपना कविराज पद प्रतिष्ठित किया, ऐसा हरिषेण का समुद्रगुप्त है।”

उपरोक्त काव्योचित अतिरिक्त शैली में हरिषेण ने समुद्रगुप्त का जो चरित्र-चित्रण किया है, इसी आधार पर बहुधा विद्वानों ने भी समुद्रगुप्त का मूल्यांकन किया है, किन्तु हरिषेण की अतिरञ्जना भी निराधार नहीं हो सकती-समुद्रगुप्त में वे गुण किसी न किसी मात्रा में विद्यमान रहे होंगे जिनसे कवि को अत्युक्ति की प्रेरणा मिली होगी।

सक्षेप में उसकी चारित्रिक विशेषतायें ये थी —

१—महान विजेता—उसकी विजयों से प्रभावित होकर ही इतिहासकारों ने उसे नेपोलियन की उपाधि प्रदान की है। समुद्रगुप्त के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता विजेता होना है।

२—महान सेनानायक—समुद्रगुप्त ने विजय अपने बाहु-बल पर प्राप्त की थी। सेना का संगठन उसने स्वयं किया था। उसका संचालन भी वह स्वयं करता था। वह रण-विद्या में कितना कुशल था इसका साक्षात् प्रमाण उसकी विजयें हैं।

३—कुशल शासक एवं राजनीतिज्ञ—यदि समुद्रगुप्त कुशल शासक तथा राजनीतिज्ञ न होता तो इतने परिश्रम के पश्चात् जाते हुए राज्य स्वयं उसके साथ समाप्त हो गए होते। यदि वह दूरदर्शिता से काम न लेता और समस्त विजित राज्यों को मिला कर उसने पिता की तरह एक विशाल साम्राज्य बना दिया होता तो शासन कुव्यवस्था के कारण, जो प्राचीन भारत में यातायात तथा अन्य वस्तुओं के अभाव में अनिवार्य थी राज्य को निश्चय ही अपना पतन देखना पड़ता, पर समुद्रगुप्त ने दूरदर्शिता से काम लिया। उसने केवल निरुपवर्ती राज्यों को ही अपने साम्राज्य में मिलाकर आर्यावर्त में ही अपने साम्राज्य को सीमित रखा। अन्य विजित राज्यों से उपहार आदि ले कर उसने मित्रता बनाये रखी। सीमान्त प्रदेशों तथा विदेशी राज्यों के साथ उसने जिस नीति का अनुसरण किया वह प्रशंसनीय है।

उदारता—समुद्रगुप्त में दया-दान का भी सम्मिश्रण था। वह सैकड़ों गौंवे दान किया करता था। उसकी उदारता से प्रभावित होकर उसकी प्रजा उसका आदर करती थी।

अलौकिक व्यक्तित्व—समुद्रगुप्त धन में कुवेर, न्याय में वरुण, शक्ति में इन्द्र, अन्तर अथवा यम के समान अजेय, बुद्धि में बृहस्पति था। इस प्रकार उसके अलौकिक व्यक्तित्व का योः होता है।

दक्षिणापथ के राज्य प्रत्यन्त राज्य, गण राज्य आदि का दमन कर दिया था, फिर भी यह दमन स्थायी नहीं रह सकता था क्योंकि दासता में स्थायित्व लाने के लिए अंग्रेजों को समय की लम्बी दूरी पार कराके अभ्यस्त कराना आवश्यक था, पर ऐसा नहीं हो सका था। समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात् ही रामगुप्त जैसा कायर शासक सिंहासनारूढ़ हुआ जिसकी दुर्बलता का परिचय हमें पिछले पृष्ठों में प्राप्त हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में तो विद्रोह होना आवश्यक था, किन्तु समुद्रगुप्त की भीमगुणा की स्थिति अब भी अवशेष थी, अतः केवल शत्रु ने ही विद्रोह किया। उन दिनों शत्रु के दो केन्द्र थे—(१) सीमाप्रान्त अफगानिस्तान आदि और (२) मालवा तथा पश्चिमी भारत।

शत्रु-विजय—रामगुप्त पर आक्रमण करने वाले शत्रु को चन्द्रगुप्त ने पराजित किया। चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपने प्रमुख विरोधी गुजरात तथा काठियावाड़ प्रायद्वीप के शत्रु-शासक रुद्रसिंह तृतीय पर विजय प्राप्त करके पश्चिमी सीमा की ओर अपने राज्य का विस्तार किया।

विजय का परिणाम—इस विजय से चन्द्रगुप्त ने न केवल विदेशियों को भारत से भगा दिया प्रत्युत उसने अपनी राज्य-सीमा के अतर्गत काठियावाड़ तथा गुजरात जैसे प्रदेशों को सम्मिलित करके अपने साम्राज्य का प्रसार बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक कर दिया। पश्चिमी तटवर्ती पत्तनों के सम्पर्क में आ जाने के कारण भारत के पश्चात्य व्यापार पर एक प्रकार से गुप्तों का एकाधिकार हो गया। साथ ही देश पश्चात्य सभ्यता के निकट सम्पर्क में आ सका।

अन्य विजय—अब हम चन्द्रगुप्त की अन्य विजयों पर विचार करेंगे जिसका सकेत अभिलेखों से मिलता है। चन्द्रगुप्त के युद्धसचिव शाव के लेख से यह ज्ञात होता है कि वह (चन्द्रगुप्त द्वितीय) विश्व-विजय करने के लिए चला था। चन्द्रगुप्त के सेनानायक आगुकारदव के लिए कहा जाता है कि उसने अनेक विजयों से ख्याति प्राप्त की थी। किन्तु दुर्भाग्यवश इन विजयों के विषय में सामग्रियों का अभाव है। दिल्ली की कुतुबमीनार के निकटवर्ती लौहस्तम्भ (मेहरौली स्तम्भ) पर चन्द्र नामक किसी राजा की विजय-यात्रा का उल्लेख है। इस स्तम्भ लेख में चन्द्रगुप्त ने सिन्ध नदी के सातों मुखों को पार करके बाल्हिक (बल्ल) के शासक को जीता इस प्रकार कथन है, जिससे यदि यह स्वीकार कर लिया जाय कि मेहरौली लौहस्तम्भ-लेख का चन्द्र, चन्द्रगुप्त द्वितीय ही है तो हमें यह विदित होता है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ने राज्य के पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों सीमान्त प्रदेशों पर आक्रमण किया और उसे इन अभियानों में सफलता प्राप्त हुई।

चन्द्रगुप्त द्वितीय का मूल्यांकन—चन्द्रगुप्त की सैनिक सफलताओं का विवरण हमें ऊपर मिल चुका है। इसी वीर सम्राट ने समुद्रगुप्त द्वारा प्रारम्भ की गई विजय-यात्रा को वास्तव में पूर्णता प्रदान की और उसने न केवल सीमांत जातियों या रियासतों को गुप्त साम्राज्य में मिलाया प्रत्युत नारतीय-सीमा पर न्यून शत्रु, कुषाण आदि विदेशी जातियों को भी पराजित कर के उनके राज्य को गुप्त साम्राज्य में विलीन कर

की भाँति कुमारगुप्त भी महाकवि कालिदास के शब्दा में “आसमुद्रज्जितीश” था। उसने महेन्द्रादित्य की उपाधि-भी वारण की थी।

पुष्यमित्रो से युद्ध—वैसे तो कुमारगुप्त प्रथम का शासन-काल काफी शान्ति-मय था किन्तु उसके राजत्वकाल के अन्तिम दिना में उसके साम्राज्यरूपी नभोमण्डल पर विपत्ति के बादल घिर आये थे। भीतरी स्तम्भ लेख के एक श्लोक से इस विपत्ति पर प्रकाश पड़ता है। इस श्लोक से पता चलता है कि कुमारगुप्त की वृद्धावस्था में पुष्यमित्रो ने जिनकी सैन्य-शक्ति और सम्पत्ति काफी बढ़ गई थी गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करने आरम्भ कर दिये थे। यह आक्रमण इतना भयंकर था कि इसके द्वारा गुप्त वंश की राज्य-लक्ष्मी विचलित हो गई थी जिनको फिर से प्रतिष्ठापित करने के लिए कुमारगुप्त प्रथम के वीर पुत्र स्कन्दगुप्त को रात भर पृथ्वी पर लेटे लेटे ही बिताना पड़ा था और कठिनाइयों के बावजूद भी विजयश्री ने गुप्त सम्राट का ही वरण किया।

कुमारगुप्त प्रथम के कार्यों और चरित्र का मूल्यांकन

यद्यपि कुमारगुप्त प्रथम ने प्रायः अपनी तुलना ‘देवताओं के सेना नायक’ से की है तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि वह न तो समुद्रगुप्त की तरह वीर योद्धा ही था और न चन्द्रगुप्त द्वितीय की भाँति मनुष्यों का नभोक नेता ही। किन्तु सैन्य-सफलताओं के गौरव से शून्य होने पर भी कुमारगुप्त महेन्द्रादित्य में कुछ ऐसे गुण विद्यमान थे जिसके लिए उसके शासन-काल का महत्त्व काफी अधिक है। कुमारगुप्त का सुदीर्घ-कालीन शासन सुख-शान्ति और समृद्धि के लिए विख्यात है। कुमारगुप्त के तरह अभिलेखों में केवल एक ही सैन्य-कार्यवाही का बोध कराता है जो कि उसके शासन-काल के अन्तिम दिनों में की गई थी जब कि वे सभी एक शान्तिपूर्ण तथा दृढ़ शासन-व्यवस्था का सकेत करते हैं। उसके साम्राज्य का केवल एक दृढ़ और उदार शासन व्यवस्था के ग्रहण ही इतने अधिक दिनों तक इतना विशाल भू-भाग रक्खा जा सकता था। उसके देहावसान के अनन्तर शीघ्र ही हूण और अन्य शत्रुओं को जो पराभव सहन करना पड़ा उससे यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता था कि इतने लम्बे शान्तिपूर्ण शासन काल में भी सेना की सैन्य-निपुणता का ह्रास नहीं होने पाया था। यह बात कुमारगुप्त के लिए कोई कम गौरव की नहीं है कि इतने अधिक दिनों तक युद्ध से चिरत रहन पर भी उसने अपने सैनिकों की रण-कुशलता को कम नहीं होने दिया।

कुमारगुप्त ने अपने अपता की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पूरी तरह से पालन किया। उसने अपने अभिलेखों में विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों का उल्लेख किया है। वह स्वयं कतिपय का न्या भक्त था किन्तु उसने सूर्य, बुध, शिव एवं विष्णु आदि देवताओं की पूजा में किसी प्रकार का विघ्न नहीं उत्पन्न होने दिया। इसके विपरीत उसके अभिलेख इस बात के अनेक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि उसने बौद्ध तथा

स्कन्दगुप्त के पश्चात् गुप्त साम्राज्य

पुरुगुप्त—स्कन्दगुप्त की मृत्यु के बाद उसका भाई पुरुगुप्त राजसिंहासन पर बैठा। पुरुगुप्त स्कन्दगुप्त का सौतेला भाई था। वह अनन्तदेवी के गर्भ में उत्पन्न हुआ था। कुछ विद्वानों की धारणा है कि पुरुगुप्त ने स्कन्दगुप्त के राज्यारोहण का विरोध किया था और इस पर उन दोनों में परस्पर युद्ध भी छिड़ा था।

नरसिंह गुप्त बालादित्य—पुरुगुप्त की मृत्यु के अनन्तर उसका पुत्र और उत्तराधिकारी नरसिंह गुप्त था। नरसिंह गुप्त बालादित्य एक प्रतापी सम्राट् था जिसने गुप्त साम्राज्य के विलुप्त गौरव को पुनः प्रतिष्ठापित करने का प्रयत्न किया था और अपने प्रयत्न में जिसे कुछ अशोक्त सफलता भी मिली थी। नरसिंहगुप्त बालादित्य की मृत्यु छत्तीस वर्षों की अत्यायु में ही हुई। यही कारण है कि उसका शासन-काल नितान्त अल्पकालीन था।

कुमारगुप्त द्वितीय—आभिलेखिक और साहित्यिक साक्ष्य से यह पता चलता है कि नरसिंहगुप्त के तुरन्त बाद कुमारगुप्त द्वितीय गुप्त राजसिंहासन पर आरोढ़ हुआ। सम्भवतः कुमारगुप्त द्वितीय के ही शासन-काल में रेशम के जुलाहा की एक श्रेणी ने दशपुर के उम स्तूप मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया, जिसका निर्माण मूलतः कुमारगुप्त प्रथम के जा इस कुमारगुप्त का प्रपितामह था समय में किया गया था। इसने “विक्रमादित्य” का विरुद्ध धारण किया था।

बुद्धगुप्त—कुमारगुप्त द्वितीय के उपरान्त गुप्त राजसिंहासन पर बुद्धगुप्त समासीन हुआ। सारनाथ अभिलेख में बुद्धगुप्त की सबसे प्राचीन तिथि दी गई है जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इसने इसी सन् ४७६ में राज्य प्राप्त किया था। बुद्धगुप्त एक शक्तिशाली नरेश था और उसने अपने बरा की उत्पत्ती हुई शक्ति को पुनः मालिका का प्रयत्न किया। ऐसा प्रतीत होता है कि सन् ४८४ ई० में बुद्धगुप्त ने अपनी राज्य सत्ता मध्य प्रान्त तथा मालवा के कुछ भागों पर स्थापित कर ली थी।

बुद्धगुप्त के उत्तराधिकारी—हेनसॉग के जीवनचरित्र से यह पता चलता है कि बुद्धगुप्त का उत्तराधिकारी तयागतगुप्त था जिसके उपरान्त बालादित्य ने राजसिंहासन प्राप्त किया था। इस समय मध्य भारत में हूण नरेश तोरमाण ने गुप्त की शक्ति का चुनौती दी।

हेनसॉग के ग्रन्थों से निश्चित होता है कि बालादित्य बौद्धधर्म का अनुयायी और शरद्धर था। जितना प्रसिद्ध वह अपने पराक्रम के लिए था उतनी ख्याति उसने अपने धर्म शरद्धर और धर्मानुरागिता के कारण भी अर्जित की थी। उसने नालन्दा में एक बड़ा सभाराम का निर्माण कराया था।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१. गुप्त वंश का संस्थापक कौन था ? श्रीगुप्त और चंद्रगुप्त गुप्त का सङ्क्षिप्त परिचय दीजिये ।
२. चन्द्रगुप्त प्रथम के विषय में आप क्या जानते हैं ?
३. समुद्रगुप्त को भारतीय इतिहास में जो गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है उसका वर्णन लिखिए ।
४. समुद्रगुप्त को विजयों का महत्व बताइए ।
५. समुद्रगुप्त के चरित्र पर प्रकाश डालिए ।
६. स्कन्दगुप्त कौन था ? उसको भारतीय इतिहास में क्यों महत्व मिली है ?

अध्याय २३

गुप्तकालीन सभ्यता एवं संस्कृति

भारतीय इतिहास में गुप्त-युग का विशेष महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। पिछले युग की अन्धता और अनैक्य के स्थान पर हम गुप्त-युग में ऐसी और प्रकारों को देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद देश में विघटन की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई वह गुप्त युग के उदय के पूर्व तक जारी रही और यद्यपि संस्कृति का नष्ट अविच्छिन्न तथा अत्राव गति से बढ़ता रहा तथापि उसमें उतना वेग और प्रवाह नहीं था जितना कि हम गुप्त युग में देखते हैं। अपनी महान् उपलब्धियाँ और सफलताओं के कारण गुप्तयुग भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहलाता है। आगे हम गुप्त युग के सांस्कृतिक जीवन का विशेष विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे तो सुस्पष्ट सिद्ध हो जायगा कि इस युग के लिए स्वर्णयुग का प्रयोग सर्वथा समीचीन और सार्थक है।

गुप्त युग की सर्वोत्तम सांस्कृतिक प्रगति में उस शासन व्यवस्था का अपना महत्वपूर्ण योगदान था जिसका गुप्त सम्राटों ने ग्रहण किया था। प्रत्येक हम सर्वप्रथम गुप्ता की शासन प्रणाली का ही अध्ययन करेंगे।

शासन-प्रबन्ध

गुप्तों की शासन प्रणाली राजतन्त्रात्मक थी। शासन का प्रधान राजा था और उसका शक्ति असीमित थी। गुप्त नरेश 'महाराजाधिराज', 'सम्राट', 'परमेश्वर', 'परमदेवता', 'चक्रवर्तिन' आदि निरुद्ध शीर्षक धारण करते थे। राजाओं को देवतुल्य मानने की वारणा इस काल में काफी लोकप्रिय हो गई थी। प्रशासन-प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के लिए कहा गया है कि वह एक देवता था जो इस पृथ्वी पर निवास करने के लिए आया था। परन्तु राजा के देवता होने की इस भावना से यह अभिप्राय नहीं था कि वह स्वैच्छाचार और निरंकुश हो सकता है। वह अपने अमात्यों की सहायता से शासन-कार्य करता था जिनके परामर्शों को मानने के लिए बाध्य न होने पर भी वह उनकी सुनता आवश्यक था। ग्राम पंचायतों और नगर-समाजों तथा व्यापारिक श्रेणियों को शासन सम्बन्धी कार्यों से सम्मन्वित काफी अधिकार प्राप्त थे जिससे सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रीय सरकार अथवा राजा में केन्द्रित नहीं होने पाती थी। फाखान नामक चीनी यात्री ने गुप्ता की उदार शासन-प्रणाली का जिन शब्दों में वर्णन किया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राजतन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था में भी साधारण जनता को व्यक्तिगत-अधिकार काफी सख्या में थे। चीनी यात्री लिखता है, 'प्रजा प्रभूत तथा सुखी है। लोगों को अपने घर की छटा-माटी बातों का न तो बोझ देना पड़ता है और न किन्हीं व्यापारिक कार्यों का शासक का यहाँ हाजिरी।' जनता के कार्यों में राजा हस्तक्षेप नहीं

थी। आधुनिक काल की भाँति शुभ काल में भी गवर्नरों के शासन-काल की अवधि निश्चित कर दी जाती थी। प्रान्तीय शासकों के कार्य-काल की अवधि कम से कम पाँच वर्ष अवश्य होती थी। शुभ-कालीन अभिलेखा द्वारा हमें साम्राज्य के समस्त प्रान्तों का नाम तो ज्ञात नहीं होता किन्तु 'भुक्तियों' के नामों का उल्लेख काफी मिलता है— पुन्द्रवर्द्धन भुक्ति, तीरभुक्ति, नगर भुक्ति, आवस्तीभुक्ति तथा अहिच्छत्र भुक्ति, सुकुलि देश तथा सौराष्ट्र आदि।

जिले का शासन—प्रान्त जिले में विभाजित किये जाते थे। जिला के लिए 'विषय' शब्द का प्रयोग किया है। एक भुक्ति के अन्तर्गत कई विषय होते थे। विषय के सबसे बड़े अधिकारी को विषयपति कहा जाता था। इनकी नियुक्ति बहुत 'गोप्य' या 'उपरिक महाराज' अर्थात् प्रान्तपति ही करता था किन्तु कभी-कभी सम्राट भी इसको नियुक्त करता था। विषयपति की शासन-सम्बन्धी कार्यों में सहायता करने के लिए अनेक कर्मचारी थे जिनके नाम इस प्रकार हैं—

नगर श्रेष्ठी—नगर का प्रधान सेठ अथवा श्रेणी प्रमुख।

सार्थवाह—नगर का प्रमुख व्यवसायी अथवा व्यापारियों के सघ का प्रधान।

प्रथमकुलिक—प्रथम शिल्पी अथवा शिल्पिसघ का प्रमुख।

प्रथम कायस्थ—प्रधान लेखक।

पुस्तपाल—सग्रहाधिकारी।

नगर-शासन—इस प्रकार का अनुभव करना सम्भवतः त्रुटिपूर्ण नहीं कि शुभ काल में नगर में म्यूनिसिपल-शासन की व्यवस्था थी, यद्यपि इस समय के म्यूनिसिपल-शासन का विस्तृत विवरण देने वाला कोई मेगस्थनीज हमारी सहायता नहीं करता। स्वास्थ्य और स्वच्छता आदि विषयों के समुचित प्रवन्व के लिए प्रत्येक मुख्य नगर में एक सभा होती थी। इस सभा का अव्यक्त नगरपति कहलाता था जिसके लिए डाढ़िक शब्द का प्रयोग किया गया है। नगर-निवासियों और व्यापारियों से कर वसूल कर 'डाढ़िक' उनके हित के कार्यों पर व्यय करता था। स्वास्थ्य पर समुचित ध्यान दिया जाता था। यदि कोई मनुष्य मुख्य मार्ग, स्नानागार, मन्दिर तथा भवन के निकट गन्दगी फैलाते हुए पकड़ा जाता था तो वह दण्ड भागी होता था और उसे एक पण दण्डकर के रूप में देना पड़ता था।

ग्राम-शासन—ग्राम उस समय के शासन-प्रवन्व में सबसे छोटी इकाई था। गाँव का मुखिया जिसे ग्रामेयक तथा ग्रामाव्यक्त कहा जाता था ग्राम-शासन का अव्यक्त होता था। मुखिया की शासन-सम्बन्धी कार्यों में सहायता देने के लिए स्थानीय लोग की एक सभा टुआ करती थी जिसमें राजकर्मचारी नहीं होते थे। ग्राम-सभा सरकार के लगभग समस्त कर्त्तव्यों का निर्वहन करती थी। यह ग्राम की सुरक्षा का ध्यान रखती थी, ग्राम वालों के मुकदमों का निर्णय करती थी, भूमिकर एकत्र कर राजकोष में जमा करती थी और ग्राम निवासियों के सार्वजनिक हित के कार्य करती

थी। राम-शायन की सुविधा के दृष्टिकोण से राम बना उद्योगधर्मियों का भी निर्माण करनी थी। रुपि, उद्यान, मिनाई, मन्दिर आदि के लिए भिन्न भिन्न सन्निधियाँ होती थी। राम-शायन के लिए वन ही प्रादुर्भावता रखती थी जो प्रायः हर राजा राम-सभाओं को प्राप्त होता था। यद्यपि रामसाहिब का मुख्य उद्देश्य हाँस-मस्ती का तथापि लगभग प्रत्येक राम ने कुत्ता, कुँहार, रईम, वन जानों जन्मा तथा नृत्य होने पर भित्तों के द्वारा राम-सभाओं को काफ़ी प्राप्त होती था। राजा की नीमाओं का निर्माण बहुधा दीवारों और नालिका द्वारा किया जाता था। वन के त में सीमा-निर्धारण के लिए नाली के प्रयोग के उदाहरण प्रस्तुत से प्राप्त होते हैं।

राज्य की प्राय के माधन—गन्धर्वा प्राय के माधन प्रमुख प्राय विभिन्न थे। गुप्त लोग ने पता चलना है कि कंगे की सभ्यता गुप्त राज ने प्रचार में स्थित उनके नाम हम जान नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कंगे ने गुप्तों के प्रमुख प्राय को छोड़ा था। कुछ स्थानों में गुप्तों के लिए 'मागध' प्राय का प्रयोग ने 'मागध' शब्द का प्रयोग किया गया है। गुप्तों की प्रस्था के अनुसार हर गोप्य प्रविष्टि से लेकर पञ्चम प्रविष्टि तक लगाया जाता था।

चुन्नी दाग भी सदा ही पर्वोत्त प्राय होती थी। गन्ध म चित्त तन्तु में का निर्माण किता जाता था उन पर चुन्नी बनाई जाती। ग। स्त्रो, चरुगाण, पेसा, मृग तथा नाना पर गन्ध का दसानिच होता था श्रीर उनमें प्रचुर पेचद्वय यवत ऊँठ डेर पर उठा कर यवत काँचे प्राय प्राप्त करता था। अगल यक्षीय प्राय का एक प्रमुख स्रोत समन्त जाता था पिछला प्रमन्त्र 'गौहिन्द' नामक स्त्रोचो के प्रसन्न होता था। ज्ञातव्य है श्रीर पिछितता के ना हर कल कित्त जाता था उसे गन्ध के नाम से 'चुन्नी' का नाम दिया गया है, चुन्नी के आगमन का म भाव या प्रान्ति के प्रो गत्य भासार काही उन्नाय पर म प्राय दाग प्रसर क जातये शन गन्ध की काँच प्रान्तिनी होती है। इस में गन्ध के ए तन्तु प्राण भी उन पर सच द्य जाता जाता था। आगमि तद् गन्ध की चुन्नी ज्ञान की दस्त की है, उद्भूत जाता था। उसे द्यद का नामो होता दस्त ग। नखीनी तन्तु प्रा पर जो हर उन्नाय म। था किन्तु इस हर व द्यत का सत्य सार ही होती द्य होती।

कहा है कि विधवा स्त्री को अपने पति के साथ उसकी चिता में जल जाना चाहिए । सती प्रथा का प्रचलन सम्भवतः समाज में था ।

ऐसा प्रतीत होता है कि पर्दे की प्रथा गुप्त कालीन समाज में कुछ सीमा तक अवश्य विद्यमान थी । यद्यपि गुप्त काल की कलाकृतियों में नारी प्रतिमाया के ऊपर किसी प्रकार का आवरण नहीं है तथापि अभिजात कुलों की स्त्रियाँ वरो में निकलने पर घूँघट अथवा पर्दे का प्रयोग करती थी । परन्तु इस युग में पर्दे की प्रथा विशेष कठोर नहीं थी ।

वस्त्राभूषण—गुप्त-काल के साहित्यिक ग्रन्थों और कलाकृतियों से इस समय के वस्त्राभूषण पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है । पुरुषों का वस्त्र साधारणतया एक अवोणस्त्र (धोती) तथा उत्तरीय होता था ।

स्त्रियों की पोशाक गुप्त काल में भी बहुत कुछ आज जैसी थी । साड़ी तथा पेटीकोट ही उस काल की नारियों के सामान्य वस्त्र थे । कहीं-कहीं एक लम्बी साड़ी से ही दोनों वस्त्रों का काम चल जाता है । स्त्रियों की साड़ियाँ बहुधा रंगीन हुआ करती थीं ।

सूती कपड़े का प्रचलन अधिक था किन्तु ऋतु के अनुसार ऊनी और रेशमी कपड़े पहनना भी गुप्तकाल के भारतवासी जानते थे । फाहियान के विवरण से तो ऐसा मालूम पड़ता है कि भारतवासी ऊनी तथा रेशमी कपड़ों का प्रयोग बहुतायत से किया करते थे ।

गुप्तकालीन साहित्य-ग्रन्थों और कलाकृतियों द्वारा इस काल के स्त्री-पुरुषों की अलंकारप्रियता तथा विभिन्न प्रकार के आभूषणों का परिचय प्राप्त होता है । स्त्रियों के आभूषण विविध प्रकार के तथा नेत्रों को भले लगने वाले होते थे । सोने तथा मोतियों के हारों का सौन्दर्य अद्भुत होता था ।

भोजन-पान—गुप्त कालीन भारतीय समाज में शाकाहार तथा मासाहार दोनों का ही प्रचलन था । ब्राह्मण तो निश्चय ही काफी सीमा तक शाकाहारी हो गये थे और मदिरापान भी इन्होंने त्याग दिया था । क्षत्रियों में फिर भी मुरा-सेवन का प्रचार बना रहा ।

आमोद-प्रमोद और उत्सव—भारतवासियों का जीवन बड़ा आमोद-प्रमोदमय था । राजाओं के लिए मृगया मनोरजन का प्रमुख साधन थी । साधारण जनता के लिए मनोरजन की पर्याप्त व्यवस्था थी । मैसो तथा हाथियों की परस्पर लड़ाई का उस समय काफी प्रचार था और इन लड़ाइयों को देखने से लोगों का मनो-विनोद होता था । हाँ, यह अवश्य उल्लेखनीय बात है कि भारत में उस क्रूर और निर्दय कार्य को मनोरजन की दृष्टि से कभी नहीं देखा गया जिसका प्रचार रोम में था । वहाँ एक भयंकर पशु को मदमत्त कर असाइं में छोड़ दिया जाता था और उसमें युद्ध करने के लिए उसी असाइं में किसी निहत्थे पुरुष को छोड़ा जाता था । जब पशु मनुष्य पर आपात करके उसका अंग-भग करता था उसे लट्ठलुहान कर देता तो दर्शक दर्प-निस्वन करके तालियाँ बजाते । भारतवर्ष में ऐसे आनुरी मनोरजन की कभी कल्पना भी नहीं की गई ।

बढ़िया वर्तन तैयार करने का उद्योग भी प्रचलित था। भगवान बुद्ध की कुछ ऐसी भी मूर्तियाँ मिली हैं जो पीतल और काँसे की बनी हुई हैं, जिनमें पता चलता है कि इन वास्तुओं का भी लोग प्रयोग करते रहे होंगे। मोती के आभूषण बनाने के व्यवसाय की गुप्तकाल में बहुत अधिक उन्नति हुई थी।

साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोतों से पता चलता है कि गुप्त युग के भारतीय उद्योग धन्धों में गज दन्त-शिल्प को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इस काल के गजदन्त-शिल्पियों की निपुणता प्रशंसनीय थी। वे विविध प्रकार की वस्तुएँ हाथी-दोंत से तैयार करते थे, जिनका प्रयोग बनी-मानी लोग अपने घरों को सजाने में करते थे।

श्रेणियाँ—प्राचीन भारत के आर्थिक जीवन में व्यापारियों और व्यवसायियों की श्रेणियाँ का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। गुप्त लेखा तथा मुहरा में कई स्थान पर व्यावसायिक श्रेणियों के अस्तित्व का पता चलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त-युग में पटकार, तैलिक, मृत्तिकार, शिल्पकार, वणिक् आदि व्यवसायियों की श्रेणियाँ विद्यमान थी। ये श्रेणियाँ समाज में बड़े आदर और सम्मान की अधिकारिणी समझी जाती थी। ये स्वतन्त्र सस्याएँ होती थी और अपने ही नियमों तथा उपनियमों द्वारा संचालित होती थी। इनके नियमों और परम्पराओं का सम्मान राज्य द्वारा किए जाने का उल्लेख 'याज्ञवल्क्य स्मृति' में मिलता है। श्रेणियों सदस्यों में जो मुकदमे आपस में हुआ करते थे उनका फैसला श्रेणी की व्यवस्थापिका करती थी, राज्य के न्यायालय नहीं। श्रेणियों के पास अपनी सम्पत्ति तथा अपना कोप होता था। कई कई श्रेणियों के पास तो इतना अधिक धन होता था कि वे दरीगृह दान कर सकतीं अथवा मन्दिर का निर्माण करा सकती थीं।

व्यापार—कृषि और उद्योग-धन्दा की समृद्धि ने व्यापार का उन्नति को अनिवार्य कर दिया। आन्तरिक व्यापार की अवस्था काफी सन्तोषजनक थी और देश के एक भाग से दूसरे भाग तक व्यापारी अपनी विक्रय सामग्रियाँ का साथ बिना किसी रोक टोक के आया-जाया करते थे। विदेशी व्यापार भी समुन्नत दशा में था। देश के भीतरी व्यापार की सुविधा के लिए राजमार्गों और जलमार्गों की समुचित व्यवस्था थी और दोनों ही मार्गों से व्यापारी अपने सामान पहुँचाते तथा पाँचा करते थे। इस समय भटान, उज्जयिनी, विदिशा, पेटन, प्रयाग, अगर, गया, पाटलिपुत्र, वशाली, ताम्र-लित्ति, काँसाभी, मथुरा, अहि-छत्र तथा पेरारपर व्यापार के प्रमुख केन्द्र थे। ये राज-पथों द्वारा एक दूसरे में जुड़े हुए थे। गुप्तों के बुद्ध शासन-व्यवस्था के कारण राजमार्ग सर्वथा सुरक्षित थे। इस समय जल मार्ग व्यापार की दृष्टि में अधिक सुविधाजनक तथा कम व्ययसाय था। गंगा, यमुना, समर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा व्यापार किया जाता था। बड़ी बड़ी जहाजें बनाई जाती थीं जिनके द्वारा व्यापार काफी सुविधापूर्ण हो गया था।

भारत का विदेशी व्यापार का ही विस्तारित व्यवस्था में था और देश की आर्थिक

समृद्धि का महत्वपूर्ण कारण था। विदेशी व्यापार भी जल और स्थल दोनों मार्गों द्वारा किया जाता था। स्थल मार्ग द्वारा भारत पूर्व में तिब्बत तथा चीन और पश्चिम में ईरान और अरब से व्यापार करता था। महान् गाड़ियों के कारवाँ भारत से विदेशों को जाते थे और यहाँ से बनी हुई वस्तुएँ विदेशी बाजारों में बिकती थीं। जलमार्गों द्वारा विदेशी व्यापार अधिक परिमाण में किया जाता था। पूर्व में तात्रलिषि का बन्दरगाह बंगाल का एक प्रमुख नगर था। भारत के पृथक् व्यापार का यह सबसे प्रमुख केन्द्र था। चीन, लका, तारा और सुमात्रा आदि देशों को भारतीय व्यापारी इसी बन्दरगाह द्वारा जाते थे। आन्ध्र देश में गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के मुहाने पर अनेक बन्दरगाह थे जिनमें कदूर और दण्डशाला अधिक प्रसिद्ध थे। इनका उत्कर्ष दालमी ने भी किया है। कोयंबे पट्टनम और नोन्दई चीन देश के प्रमुख बन्दरगाह थे। भारत देश के प्रसिद्ध बन्दरगाह कोरकट तथा सालि पुर थे और इनो प्रमुख मत्तारार के समुद्री गड पर कोट्टम और मुजगिन प्रमुख बन्दरगाह थे। चीन और अन्य पूर्वी देशों के साथ इन बन्दरगाहों के मार्ग से भारत ने व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर रखे थे। व्यापार के साथ-साथ इन स्थानों में भारतीय सत्कृति का भी प्रचार होता था।

गुप्त काल में पश्चिमी देशों के साथ भारत का व्यापारिक सम्बन्ध गहरी छूतना हो चुका था। इसका सत्कृति का अध्ययन करते हुए हमें देखा है कि इसी समय में भारत को पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करने से तिब्बत अधिक लाभ होता था। गुप्त काल में यह व्यापार और अधिक समृद्ध तथा वृद्धिमान हुआ। जिन समय में चन्द्रगुप्त द्वितीय विजयनादिक ने साटिनागड के बन्दरगाहों पर प्रमुख प्रसिद्ध कर

वैष्णव धर्मानुयायी ने किन्तु उन्होंने वैदिक धर्म का सक्रिय पोषण किया।

ईसा की पाँचवीं शताब्दी तक वैदिक धर्म समाज में काफी लोकप्रिय था। बाद में भी साधारण जनता की श्रद्धा इस धर्म के प्रति बनी रही।

गुप्त युग के लेखों से इस बात की सूचना काफी मिलती है कि उन्होंने ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएँ दीं। यह एक उल्लेख्य तथ्य है कि ब्राह्मणों का दान देना वैदिक या ब्राह्मण धर्म का एक प्रमुख तत्व है।

अभिलेखों और मुद्राओं द्वारा उत्तरी और दक्षिणी भारत के नृपतियों द्वारा वैदिक यज्ञ, विशिष्टतया अश्वमेध यज्ञ, किये जाने के उल्लेख प्रचुरतया प्राप्त होते हैं।

वैष्णव धर्म—वैदिक धर्म का प्रभाव साधारण जनता पर बहुत गम्भीर नहीं पड़ सका। भक्तिप्रधान स्मार्तधर्म की दिनो-दिन बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण वैदिक यज्ञों का प्रचार उतना अधिक नहीं रह सका जैसा कि कुछ ही वर्षों पूर्व था। पाँचवीं शताब्दी से हम निश्चय ही वैदिक यज्ञों को हासोन्मुख पाते हैं।

इस बात का हमने पहले ही उल्लेख किया है कि गुप्त नरेश वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। उनके समकालीन अन्य राजाओं के भी वैष्णव होने का प्रमाण मिलता है। चन्द्रगुप्त कुमार गुप्त प्रथम और स्कन्दगुप्त के सिक्कों पर उनको परम भागवत कहा गया है जिससे यह पता चलता है कि वे भगवान् वामुदेव के महान भक्त थे।

उपलब्ध प्रमाण के द्वारा यह प्रमाणित होता है कि गुप्त युग में वैष्णव धर्म काफी लोकप्रिय होता जा रहा था। दक्षिण भारत में इसके प्रचार का श्रेय आलवार सन्तों को है जिन्होंने तामिल भाषा में सरस और भावपूर्ण पदों की रचना करके लोगों का ध्यान वैष्णवमत की ओर आकृष्ट किया। इनके पद इतने सरल हैं कि साधारण जन भी इन्हें समझ सकते हैं। उत्तर भारत में वैष्णव मत के प्रचार का कारण पुराणों का प्रचलन था जिनमें स्थान-स्थान पर विष्णु की महिमा गाई गई है।

गुप्त युग में भगवान् विष्णु के अनेक अवतारों की कल्पना की गई जिनमें वाराह, कृष्ण, वामन, मत्स्य, कूर्म और राम के अवतार प्रमुख थे। इन समस्त अव-

तारों में बाणह और कृष्ण के अवतार सबसे अधिक लोकप्रिय थे। तन्त्रि साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि मन्त्रि में भी कृष्ण की लोकप्रियता का अवतारों से अधिक थी।

शैव धर्म—गुप्त काल में शैव धर्म का भी काफी प्रचार था। यद्यपि गुप्त सम्राट् स्वयं 'परम भागवत' थे तथापि उन्होंने शिव पूजा के प्रकार में कोई खास रुचिकर नहीं की। उनके मन्त्री, सेनानायक और अन्य पदाधिकारी शैव थे। यद्वे गुप्त, पल्लव और गुप्तगोत्र अदिकायुद्धों का वैयर्थ्य से तो नागयिक, कालाहक, नन्द, सैन्धव, कदम्ब और पलिवात्र वगैरों के नरेश शैव धर्म को मानते थे।

अग्ने या अग्ने पूर्वजों की मूर्तियों को विगस्थानी स्थानों के लिए किसी शिव-मन्दिर का निर्माण करना, गुप्त युग की एक सामान्यतया प्रचलित प्रथा थी। पूर्वाग्नेय और विष्णुवर्धन ने, जो गुप्त तथा गुप्तगोत्रों के सेनाधिकारी थे, अग्ने नामों की मूर्तियाँ बनाए रखने के लिए मन्दिरों की स्थापना करवाई थी।

अन्य देवताओं की पूजा—गुप्त युग में विष्णु और शिव के साथ-साथ अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती थी। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर देवताओं की त्रिमूर्ति में विष्णु और महेश्वर (शिव) की पूजा के विषय में हमें कुछ पता चलता है। यहाँ ब्रह्मा के विषय में भी हमें कुछ ज्ञान लेना चाहिये। गौरीयक धर्म का विकास होने पर कई ईदिक देवताओं का स्थान गौरी हुआ गया और नर देवताओं की प्रतिष्ठा बढ़ गई। जिन देवताओं का गौरी स्थान मिला उनमें से ब्रह्मा भी थे। त्रिमूर्ति में उनको स्थान अब भी प्राप्त था किन्तु उनका स्थान शिव और विष्णु के समस्त न रह गया। फिर भी ब्रह्मा के समस्त समाज में विद्यमान थे। नन्दयुग में ब्रह्मा का महत्त्व पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया गया है।

आवकल भी यद्यपि गौरी धर्म की पूजा कर लेते हैं तथापि देवता के रूप में स्वीकारना उनकी प्रचलित नहीं है बल्कि कि गुप्त युग में थी। वर्तमान युग में हमें कभी कभी के मन्दिर नहीं देखिये होते किन्तु गुप्त काल में कई स्थान-मन्दिरों के उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं।

गुप्त काल में शक्ति (देवी) की पूजा का भी प्रचलन था। यहाँ स्थानान्तर के कारण शक्तिपूजा या शक्ति धर्म के उद्भव पर विचार नहीं किया जा सकता बल्कि एक बात ध्यान में रखनी चाहिये कि कालान्तर में शक्ति और शिव की पूजा का एक दूसरे के साथ सम्बन्ध होना प्रारम्भ हो गया। शिव और शक्ति की पूजा उनके अन्तर्गत और समस्त, दोनों प्रकार के रूपों में की जाती थी। समस्तः एक रूप में दोनों की एक दूसरे के निकट अनेक महत्त्वपूर्ण वस्तुता प्रदान की। देवी के विभिन्न रूपों में उमा, गौरी, पार्वती, नन्दानी, अम्बिका, ललिता इत्यादि अन्तर्गत नर थे और चण्डिका, दुर्गा, आलयिके, कल्याणी और मैत्री के रूप प्रचलित थे।

हिन्दू धर्म का विदेशों में प्रचार—हम यह भी जानते हैं कि पूर्वजों युगों में हिन्दू धर्म की किस प्रकार विदेशों में प्रचार कर दिया था। गुप्त युग में मन्दार सन्ध्या या विदेशों में प्रचार होने पर हिन्दू धर्म की यहाँ फैल गया। ब्रह्मा, मुनाय

और बोनियो में हिन्दू देवी-देवताओं की पूजा का काफी प्रचार था और हिन्दुओं की धार्मिक विचार-धाराओं को वहाँ के निवासियों ने ग्रहण किया। चौथी शताब्दी तक मेसोपोटेमियाँ और सीरिया में हिन्दू-मन्दिरों का अस्तित्व बना रहा। यह सम्भव है कि हिन्दू धर्म ने ईसाई धर्म पर कुछ प्रभाव डाला था।

बौद्ध-धर्म—गुप्त युग का बौद्ध धर्म अपने अविकाश रूप में महायान था। इसके उद्भव और विकास के विषय में हम पीछे पढ़ चुके हैं। परन्तु हमें यह नहीं समझना चाहिए की महायान बौद्ध धर्म की प्रधानता ने हीनयान का भित्ति कुल ही हासो-न्मुख कर दिया। यद्यपि लोकरुचि के अधिक निकट होने के कारण महायान धर्म अधिक लोकप्रिय हो गया था तथापि गुप्त काल में हीनयान भी काफी फल-फूल रहा था। परन्तु समष्टि रूप में विवेचन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय लोक में भक्ति प्रधान स्मार्त-धर्मों का जितना अधिक प्रचार था उनका बौद्ध और जैन धर्मों का नहीं।

फाहियान पाँचवीं शताब्दी में भारत में आया था और उसने देश में बौद्ध धर्म की अवस्था के विषय में लिखा है। उसने अपनी यात्रा मध्य-एशिया के देशों से प्रारम्भ की थी जहाँ पर उसने बौद्ध धर्म को फलते-फूलते हुए पाया। मार्ग में उसने मथुरा में अनेक बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध सभों को देखा और अविकाश स्थानों में उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि नृगतगण अधिकतर इस धर्म के प्रति सौहार्द का दृष्टिकोण रखते थे और भिक्षुओं का उचित सम्मान करते थे। कुछ राजाओं ने सभों को भूमि दान में दे रखी थी जिससे विहारों का व्यव्य अच्छी तरह से चल सके।

यद्यपि भौगोलिक दृष्टि से हीनयान और महायान मतों के केन्द्र भिन्न-भिन्न स्थानों में थे तथापि इन दोनों मतों के सभी सम्प्रदाय एक दूसरे से पृथक् नहीं रहते थे। बहुत से स्थानों में विशेषकर मगध में वे लोग साथ-साथ रहते थे। नालन्दा, विक्रमगिरि और पाटलिपुत्र के शिक्षा केन्द्रों में महायान और हीनयान मतों के मानने वाले मिल-जुलकर रहते थे।

जैन धर्म—जैन धर्म में इतिहास का दृष्टि से गुप्त युग का काफी महत्व है। इस समय जैन मत के अन्तर्गत कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित हुईं। चलाबी की प्रसिद्ध जैन संगीति गुप्त काल में ही हुई थी। इस समय श्वेताम्बर सम्प्रदाय के समस्त सिद्धान्तों को लेख्यरूप में लिखा गया। इसके बाद वैश्व मित्राना ने अपने ग्रन्थों पर टीकाओं एवं भाष्यों की रचनाएँ कीं। भद्रबाहु द्वितीय ने महत्वपूर्ण जैन ग्रन्थों पर नियुक्तियाँ (टीकाएँ) लिखीं। जिनका ने नीलकण्ठ को करता लिया। क्षपणक तथा सिद्ध दिनाकर नाम के दो विद्वानों ने भास्कर शर्मा के ग्रन्थों का प्रणयन किया।

तिसरी शताब्दी के अन्त में जैन धर्म नामवर्ण में अच्छी तरह से जम गया। मगध से चलकर दक्षिण पृथ्वी में कलिंग तक मध्य और मालवा तक, पश्चिम में और दक्षिण में ताम्रित नाड तक फैला हुआ था। परन्तु इस समय जैन धर्म का केन्द्र मगध में ही रह गया। पश्चिमी और दक्षिणी भारत में इसका प्रचार अधिक हुआ। उत्तरी भारत में जैन धर्म को कोई राजा-वंश प्राप्त नहीं हो सका किन्तु दक्षिण में कई

राजवंशों ने इसका पोषण किया, अतएव वहीं इसका प्रधान केन्द्र बन गया। चाहियान ने जैन धर्म का कोई उल्लेख नहीं किया है जिससे यह प्रतीत होता है कि जैन धर्म उसके समय में समृद्ध अवस्था में नहीं था। फिर भी व्यापारियों और मध्यवर्ग के लोगों में इस धर्म का पर्याप्त प्रचार था। मथुरा और बलभी श्वेताम्बर जैन धर्म के प्रबल केन्द्र थे। उत्तरी बंगाल में पुण्ड्रवर्धन दिगम्बर जैन मत का केन्द्र था। दक्षिण भाग में कर्नाटक और मैसूर में दिगम्बर जैन मत के गढ़ थे। कदम्ब और गङ्गा राजाओं ने इसे राजाश्रय प्रदान किया था। किन्तु बाद में जैन धर्म को शैव धर्म के रूप में एक प्रबल प्रतिद्वन्द्वी मिल गया जिससे दक्षिण में भी जैन धर्म का प्रचार बहुत कम हो गया किन्तु यह बिल्कुल नाश नहीं हो सका और आज भी तानिल देय, गुजरात तथा मालवा में जैनियों की संख्या काफी है।

गुप्त युग में साहित्य की उन्नति

गुप्त-युग की साहित्यिक समृद्धि की तुलना एयेन्स के इतिहास के पेरिक्लीयन युग और अत्रेजो साहित्य के इतिहास के एलीजर्विडन युग से की जाती है। चीनी इतिहास के स्वर्ण युग तब काल की भाँति गुप्त युग में कविता का विकास अपनी पराकाष्ठा तक पहुँच गया। कुछ इतिहासकारों ने गुप्त काल की साहित्यिक समृद्धि को ध्यान में रखते हुए इसकी तुलना लैटिन साहित्य के आगस्टन युग से की है।

विशुद्ध साहित्य—गुप्त काल में विशुद्ध साहित्य अर्थात् महाकाव्य, खण्डकाव्य, नाटक, आख्यानिका आदि का अभूतपूर्व उन्नति हुई। गुप्त कालीन साहित्यिक महारथियों में कविमुल्ल गुरु कालिदास का नाम अग्रगण्य है। 'कुमार सम्भव' और 'रघुवंश' महाकाव्य के दो महाकाव्य हैं। 'मेघदूतम्' और 'अनुसंहार' उनके दो खण्डकाव्य हैं। 'विक्रमोर्वशीयम्' 'मालविकाग्निमित्रम्' और 'अभिज्ञान-शाकुन्तलम्' उनके तीन नाटक हैं।

शुद्ध गुप्त-युग के दूसरे साहित्यकार थे। इनका मुखियत नटक 'मृच्छ-कटिकम्' संस्कृत साहित्य का एक अनोखा और एक ऐसा अकेला नाटक है जो समाज के यथार्थवादी, दैनिक जीवन के चित्रण से सम्राण है। मुद्राराक्षस के प्रणेता विशाख-दत्त भी गुप्त काल में ही हुए थे। विशाखदत्त ने 'देवीचन्द्रगुप्तम्' नाटक का भी प्रणयन किया था किन्तु अने नूतन रूप में यह समूर्ण नाटक उपलब्ध नहीं है। सुन्यु इस काल के प्रसिद्ध गद्य लेखक थे जिनकी 'वासवदत्ता' ने, वाण के शब्दों में, कवियों के गर्व को चूर कर दिया। 'किरातजुनीयम्' के रचयिता भारवि का समय मध्य विद्वान् छठी शताब्दी का अन्त बताते हैं। भट्टि का काल भी सम्भवतः यही है। इनका महाकाव्य 'रावणवध' एक विचित्र काव्य है, जिसके प्रत्येक श्लोक के द्वारा संस्कृत व्याकरण के किसी न किसी नियम का विश्लेषण किया गया है और साथ ही साथ राम के जीवन की घटनाओं का वर्णन भी किया गया है। कुछ विद्वानों का विचार है कि भर्तृहरि भी इसी समय हुए थे। उनके तीन ग्रन्थ 'नीतिशतक' 'शृङ्गारशतक' और 'वैराग्यशतक' अपनी दृष्टि से अतुलनीय एवं काफ़ी महत्त्वपूर्ण हैं। कल्हण की 'राजतरङ्गिणी' में भर्तृहरि

नामक कवि का उल्लेख किया गया है। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त गुप्त युग में ही सम्भवतः 'रामायण' और 'महाभारत' के अन्तिम सम्स्करण तैयार किए गए।

संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'पञ्चतन्त्र' की रचना भी गुप्त काल में हुई। भारत की विश्व सभ्यता की प्रमुख देनों में से विद्वान् 'पञ्चतन्त्र' को भा एक मानते हैं। इस पुस्तक में कथाओं के माध्यम द्वारा नैतिक शिक्षा और सामाजिक जीवन के अनुभव प्रदान करने का सफल प्रयास किया गया है। ससार की लगभग प्रत्येक भाषा में 'पञ्चतन्त्र' का अनुवाद किया गया है।

धार्मिक साहित्य—गुप्त युग की साहित्यिक क्रियाशीलता धार्मिक साहित्य के सृजन एवं संवर्द्धन में भी दिखलाई पड़ी। धार्मिक साहित्य में सबसे अधिक महत्त्व के पुराण हैं। पुराणों की रचना का कार्य गुप्त युग के काफी पहले, इसा की प्रथम शताब्दी के कई सौ वर्षों पूर्व प्रारम्भ हो चुका था किन्तु आज व जिन रूप में प्राप्त हैं वह रूप अधिकतर गुप्त-काल में ही दिया गया। बौद्ध संस्कारों एवं भक्तिवादी धार्मिक आन्दोलन के समन्वय का सर्वप्रथम प्रयास पुराणों में ही किया गया है और इस बात के लिए प्रमाण हैं कि यह प्रयास गुप्त काल में ही किया गया।

'मनुस्मृति' के आधार पर गुप्त-युग में स्मृतियाँ भी लिखी गईं। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति ने अपने स्मृति-ग्रन्थों का प्रणयन गुप्त काल में ही किया। कात्यायन का स्मृति-ग्रन्थ अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है किन्तु इसके उदाहरण अन्य ग्रन्थों में मिलते हैं।

अर्थशास्त्र के आधार पर गुप्त-युग में केवल 'कामन्दकीय नीतिसार' की ही रचना की गई। 'नीतिसार' के रचयिता कामन्दक न कौटिल्य के सिद्धान्तों और शिक्षाओं को ही अपने ग्रन्थ का आधार बनाया है।

दार्शनिक साहित्य—गुप्त युग में प्रचुर दार्शनिक साहित्य का भी सृजन हुआ। हिन्दुओं, बौद्धों और जैनों सभी वर्ग वालों ने अपने अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने के लिए अनेक ग्रन्थों की रचना की। साक्षात् दर्शन पर सबसे पहले टाका लिखने वाले ईश्वर कृष्ण थे जिन्होंने 'सांख्यकारिका' नामक ग्रन्थ लिखा।

जैमिनि के 'मीमांसा सूत्र' की रचना गुप्तकाल के पूर्व हो चुकी थी किन्तु उन पर प्रामाणिक टीका, सांभर भाष्य का प्रणयन ईशा की चौथी शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ।

उद्योतकर नामक विद्वान् ने सातवां शताब्दी में वात्स्यायन के मतों की पुष्टि करते हुए द्विद्विनाग के विचारों को काटा है। 'पदार्थसंग्रह' का प्रणयन करके प्रशस्तपाद ने कणाद के वैशेषिक दर्शन को बहुत आगे बढ़ाया। प्रशस्तपाद का ग्रन्थ एक टाका मात्र नहीं है, वरन् इसकी विषय प्रतिपादन की शैली इतनी सुन्दर है कि मौलिक ग्रन्थ का उपादेयता को यह निश्चय ही बढ़ा देता है। चन्द्र नामक विद्वान् ने 'दशपदार्थ सान्ध' लिखा जिसका ग्रन्थ चीनी संस्करण ही प्राप्त है।

बौद्ध और जन धर्मों में भी प्रचुर दार्शनिक साहित्य का सृजन हुआ।

गुप्त युग में बौद्ध धर्म की दो-दो उपशाखायें हो गई हैं। हीनयान की दो शाखायें थी—

(१) धेरवाद (स्थविरवाद) और वैभाषिक (सर्वास्तिवाद)। महायान सम्प्रदाय भी दो उपशाखाओं में विभक्त था—(१) माध्यमिक तथा (२) योगाचार। असंज्ञ योगाचार सम्प्रदाय के सबसे प्रधान आचार्य थे। इनके द्वारा प्रणीत ग्रन्थ ये हैं—(१) 'महायान संप्रदायग्रह' (२) 'प्रकरण आर्यवाचा' (३) 'महायानाभिधर्म समीति-शास्त्र' (४) 'वज्र छेदिका टीका' (५) 'योगाचार भूमि शास्त्र'। वसुवन्धु भी प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य और बड़े वाक्पटु थे। वसुवन्धु ने हीनयान और महायान दोनों पर ग्रन्थ लिखे। 'अभिधर्मकोष' इनकी सर्वप्रसिद्ध कृति है जिसका प्रणयन उन्होंने वैभाषिक सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का विवेचन करने के लिए किया था। बौद्धों के दार्शनिक साहित्य में आचार्य दिङ्ग नाग की रचनाओं का बहुत अधिक महत्व है। 'प्रमाण समुच्चय' इन का सबसे विख्यात ग्रन्थ है। 'न्याय प्रवेश' इनका दूसरा महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। धर्मपाल नामक काश्मी निवासी विद्वान ने योगाचार सम्प्रदाय का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बुद्धघोष का बौद्ध दार्शनिकों में बड़ा गौरवपूर्ण स्थान है। इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की। 'विशुद्धिमग्न' नामक ग्रन्थ में शील, समाधि और प्रज्ञा के रूप पर बुद्धघोष ने बड़ा विशद विवेचन किया है। 'समन्तपासादिका' नामक ग्रन्थ 'विनयपिटक' के समस्त ग्रन्थों की टीका है। इस ग्रन्थ से तत्कालीन भौगोलिक और ऐतिहासिक क्षेत्रों का भी पता चलता है। 'सुमङ्गल विलासिनी' बुद्धघोष की एक सुविख्यात रचना है जिनमें 'दीर्घनिकाय' की व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। कतिपय विद्वानों ने इस ग्रन्थ से बौद्ध धर्म के उदयकाल के ऐतिहासिक तथ्य ढूँढ़ निकाले हैं।

गुप्त युग को इस बात का गौरव प्राप्त है कि इसी युग में जैन ग्रन्थों को लिपिबद्ध किया गया और जैन दर्शन के महत्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रणयन भी गुप्त काल में ही हुआ। आचार्य सिद्धसेन गुप्त काल के प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इन्होंने दिङ्ग नाग की भौति न्याय दर्शन पर ग्रन्थ लिखे। 'न्यायावतार' जैन न्याय का सबसे प्रामाणिक और प्रसिद्ध ग्रन्थ माना जाता है। उन्होंने 'तत्त्वानुसारिणी तत्त्वार्थ टीका' नामक मौलिक ग्रन्थ की रचना भी की। सिद्धसेन दिवाकर कवि भी थे। इनके स्तोत्र भक्ति और श्रद्धा के भावों से ओत-प्रोत हैं।

अन्य साहित्यिक ग्रन्थ—गुप्तयुग में प्रसिद्ध कोषकार अमरसिंह हुए जिन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'अमरकोष' का प्रणयन किया। यह संस्कृत का सबसे प्रसिद्ध कोष है। चान्द्र काशमीर निवासी बौद्ध विद्वान ने एक व्याकरण ग्रन्थ लिखा जिसमें व्याकरण कि ऐसी पद्धति का विकास किया गया था जो ब्राह्मण तत्वों से मुक्त थी। चान्द्र का व्याकरण काशमीर, तिब्बत, नेपाल और लका में बड़ा प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय था। मल्लिनाथ नामक प्रसिद्ध टीकाकार ने 'मेघदूत' की अपनी टीका में चान्द्र द्वारा चलाई गई व्याकरण-पद्धति का उल्लेख किया है। अन्य व्याकरण-ग्रन्थों की रचना भी गुप्त-युग में हुई। परन्तु इनमें से अधिकांश टीकाएँ थी। कहा जाता है कि भर्तृहरि ने पतञ्जलि के महाभाष्य पर अपनी टीका लिखी परन्तु वह टीका उपलब्ध नहीं हुई है। विनेन्द्रबुद्धि

ने 'काशिका' पर अपनी 'न्यास' नामक टीका लिखी। माघ ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य 'शिशुपाल बध' में 'न्यास' का उल्लेख किया है।

तामिल साहित्य—गुप्त काल का तामिल साहित्य प्रमुखतया धार्मिक है।

शैव नायनमारो और वैष्णव आलवारो ने तामिल भाषा में भक्ति विषयक सरस पदों की रचना की। वे सीधे-सादे भक्त थे और अपने उपास्य देवा के प्रति इन्होंने भक्ति तरंग में जो गीत गाये वे ही पदों के रूप में हो गये। नायनमारो और आलवारो के पदों में यह भाव प्रचुरता से व्यक्त किया गया है कि सर्वशक्तिमान् और भक्तवत्सल प्रभु तर्कमयी बुद्धि द्वारा नहीं अपितु भक्तिरस सने तथा तत्पते हुए हृदय द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।

विज्ञान

गुप्त काल में विज्ञान की भी अधिक उन्नति हुई। ज्योतिष और गणित के क्षेत्र में गुप्त कालीन विज्ञान की महत्वपूर्ण देन है। दशमलव पद्धति का जो विश्व-सभ्यता को भारत के अनेक उपहारों में से एक प्रमुख उपहार है, विकास गुप्त युग में ही हुआ। भारत में चिकित्सा पद्धति का गुप्त काल के पूर्व ही काफी विकास हो चुका था, गुप्त काल में विकसित चिकित्सा-विज्ञान का सरक्षण और संवर्धन किया गया, परन्तु दुर्भाग्यवश इस युग के चिकित्सा-विज्ञान सम्बन्धी ग्रन्थ हमें आज उपलब्ध नहीं।

ज्योतिष—आर्यभट्ट गुप्त-काल के सुप्रसिद्ध दवज्ञ थे। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि की अनुमानत जो माप की थी आज तक वह प्रायः सही मानी जाती है। पृथ्वी गोल है तथा अपनी धुरी पर चलती है आदि बातों के प्रतिपादन करने का श्रेय आर्यभट्ट को ही प्राप्त है। नक्षत्र और खगोल विद्याओं के सम्बन्ध में इनकी मान्यताएँ काफी सीमा तक निदाय मानी जाती हैं। इन्होंने सूर्य और चन्द्रग्रहण के विषय में पौराणिक वारणा का बड़े साहस के साथ खण्डन करते हुए प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु का कोई स्थान नहीं है, यह चन्द्रमा तथा पृथ्वी की छाया का फल है। बराहमिहिर गुप्त काल के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिषज्ञ थे। उन्होंने पाँच पुस्तकें लिखी— (१) 'लघुजातक' (२) 'बृहज्जातक' (३) 'विवाह पटल' (४) 'योगमाया', (५) 'बृहत् संहिता', और (६) 'पञ्चसिद्धांतिक'। अन्तिम ग्रन्थ में इन्होंने रोमक, वशिष्ठ आदि सिद्धांतों की विवेचना की है। बराहमिहिर ने ज्योतिषविद्या में यूनानियों के ऋण को स्वीकार किया है।

ब्रह्मगुप्त भी गुप्त काल के एक प्रसिद्ध ज्योतिषज्ञ थे। इन्होंने अपने ग्रन्थ 'ब्रह्म सिद्धान्त' की रचना शक संवत् ५५० अर्थात् सन् ६२८ ई० में की।

गणित—गुप्त कालीन भारत में गणित की भी उन्नति हुई। इस समय ज्योतिष और गणित एक दूसरे के साथ काफी घनिष्ठ रूप में मिले हुए थे। इस काल के ज्योतिषज्ञ ही इस काल के प्रमुख गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट ऐसे प्रथम विद्वान् थे जिन्होंने गणित का एक पृथक् विज्ञान माना। उनकी सबसे प्रमाण देन है, आदेतीय सख्या-पद्धति। सखार के किसी भी प्राचीन देश को दशमलव-पद्धति का ज्ञान नहीं था, किन्तु आज सारे सखार में यह प्रचलित है।

आयुर्वेद तथा रसायन शास्त्र—इस क्षेत्र में भी गुप्त-युगीन भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की। नागार्जुन नामक प्रसिद्ध विद्वान् ने 'रसचिकित्सा' नामक नवीन चिकित्सा-पद्धति का आविष्कार किया जिसने चिकित्सा-विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रान्ति समुपस्थित कर दी। नागार्जुन ने यह सिद्ध किया कि सोना, चाँदी, लोहा, ताँबा आदि खनिज धातुओं में भी रोग-निवारण की शक्ति विद्यमान है। 'पारद' का भी आविष्कार नागार्जुन ने किया। शिल्पशास्त्र के भी अनेक ग्रन्थों का प्रणयन गुप्त-काल में किया गया।

कलाओं की उन्नति

गुप्त काल की कलात्मक प्रगति का अध्ययन हम इन शीर्षकों के अन्तर्गत करेंगे (१) वास्तु कला, (२) स्थापत्य-कला अथवा तत्क्षण कला, (३) चित्रकला और (४) संगीत-कला।

वास्तु कला—गुप्तकाल के पूर्ववर्ती युगों में स्तूप, चैत्य, दरीगृह और विहार बनवाये जाते थे। गुप्त काल में न केवल इनका निर्माण-कार्य जारी ही रहा वरन् इनका चरम विकास भी हुआ। बौद्धों और जैनियों की भाँति ब्राह्मणों ने भी पर्वतों में गुफाओं को खुदवाया और उनमें साधुओं के निवास की व्यवस्था की। सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासन-काल में ग्वालियर राज्य में मिलसा के निकट उदयगिरि में गुफा खुदवाई गई थी। गुफाओं में सुन्दर चित्र कभी-कभी बना दिये जाते थे। बाघ और अजन्ता की जगद्विख्यात चित्रकारी गुफाओं में ही खींची गई है।

गुप्त काल में अनेक मन्दिरों का निर्माण कराया गया। इस समय के बचे हुये प्रमुख मन्दिरों में निम्नलिखित प्रसिद्ध हैं—

(१) जवलपुर जिले के तिगवा नामक स्थान में विष्णु मन्दिर,

(२) नागौद राज्य में भूमकर का शिव मन्दिर,

(३) आजमगढ़ राज्य के नचना कुंवर में पार्वती का मन्दिर,

(४) बोधगया के बौद्ध मन्दिर,

(५) देवगढ़ का दशावतार मन्दिर,

(६) आसाम के दरंग जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के तटपर यह परवतिना नामक स्थान में एक मन्दिर मिला है जो काफी जीर्ण दशा में है परन्तु कला की दृष्टि से यह मन्दिर काफी उत्कृष्ट है तथा

(७) नागौद राज्य के सोह नामक स्थान में एक शिव मन्दिर भी मिला है।

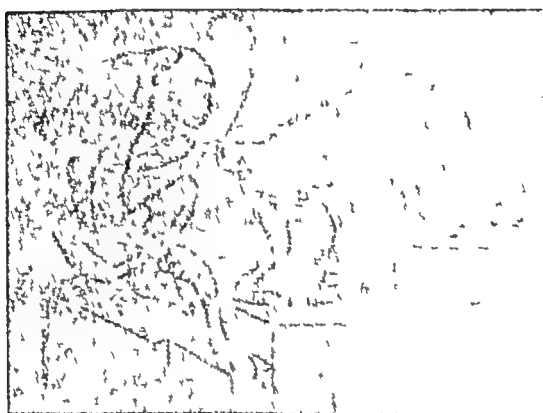
इन उपर्युक्त मन्दिरों के अतिरिक्त केवल ईंटों द्वारा निर्मित मन्दिर भी थे। मिटार गाँव का मन्दिर और पहाड़पुर तथा मन्व प्रान्त के सरपुर के मन्दिर ईंटों द्वारा ही बनाये गये हैं।

मूर्ति-कला—जैसा की हम पीछे कह आये हैं गुप्त कालीन मूर्तिकला पराकाष्ठा पर पहुँची हुई कला है।

मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित एक सर्वाङ्गकृति बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल की अत्यन्त कालमयी मूर्तिकला का एक भव्य नमूना प्रस्तुत करती है। सारनाथ की बुद्ध-

प्रतिमा जिसमें भगवान तथागत बैठे हुए उपदेश देने की मुद्रा में प्रदर्शित किए गये हैं, भारत की मूर्तिकला के श्रेष्ठतम नमूनों में से एक है।

गुप्त काल में बौद्ध कलाकारों ने तथागत की प्रतिमाएँ बनाईं तो हिन्दू कलाकार भी अपने इष्टदेवों की मूर्तियों के निर्माण में उनसे पीछे न रहे। वैष्णव और शैव धर्मों के प्रचार से शिव तथा विष्णु की अनेक मूर्तियों का निर्माण हुआ। कोहली शिव लिङ्ग प्रतिमा इस काल की हिन्दू-कला का एक सुन्दर नमूना प्रस्तुत करती है। इस युग

चित्र १७ अजन्ता की चित्रकारी

के हिन्दू कलाकारों ने शकर के अर्धनारीश्वर रूप की प्रतिमा का निर्माण बड़े ही कौशल से किया। मथुरा से प्राप्त विष्णु की प्रतिमा में भी, सारनाथ का बुद्ध प्रतिमा की भाँति, एक स्वर्गीय सन्तुष्टि तथा गम्भीर आध्यात्मिक व्यान-मुद्रा के दर्शन होते हैं। उदयगिरि की विशाल बराह-मूर्ति गुप्त-कालीन कलाकार की प्रतिमा का एक सुन्दरतम नमूना प्रस्तुत करती है। सूर्य, दुर्गा, स्वाभिकार्त्तिकेय आदि देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी इस काल में बनाई गई थीं। गुप्त-काल की मूर्ति-कला सजीवता, आध्यात्मिकता, सुघड़ता, सौंदर्य पूर्णता और सुरुचिसम्पन्नता में अपना सानी नहीं रखती।

चित्र कला—गुप्त-काल की चित्रकारी के नमूने हमें अजन्ता और वाघ की कन्दराओं के भित्ति चित्रों द्वारा प्राप्त होते हैं।

अजन्ता और वाघ की चित्रकारी की अपनी कुछ विशेषताएँ हैं। यह हमारे सामने तत्कालीन जीवन का सजीव चित्र उपस्थित करती है। अजन्ता के चित्रकार प्रकृति के साथ स्नेहयुक्त भावना रखते थे। उन्होंने फलते हुये वृक्ष, मन्द गति से बहने वाले निर्भर तथा दृढस्तन परिध्रमण करने वाले अरण्य नागरिकों (पशुओं) के सजीव चित्र खींचे हैं। वन्दरा और हाथियों, हिरणों और राशकों की चित्रकारी ने बड़ी सहा-नुभूति के साथ चित्रित किया है।

संगीत—चित्रकला की भाँति संगीत का भी भारतीय साहित्य में प्रचुरता से उल्लेख मिलता है। गुप्त काल के साहित्य ग्रन्थों से पता चलता है कि इस समय गायन,

वादन तथा नर्तन तीनों संगीत के विभिन्न रूप थे और तीनों ही का समाज में प्रचलन था। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों से पता लगता है कि उसकी वीणावादन में बहुत अधिक अभिरुचि थी और प्रयाग-प्रशस्ति में तो उसे अपने वीणा-वादन से नारद एवं उम्बुर को लज्जित करने वाला बतलाया गया है। गुप्त काल के कतिपय साहित्य ग्रन्थों से ऐसा सकेत मिलता है कि संगीत की शिक्षा देने के लिए शिक्षक नियुक्त किए जाते थे। समाज में नृत्य का भी काफी प्रचार था। अभिजात कुलों की नारियाँ संगीत की शिक्षा प्राप्त करती थीं। इस काल की गणिकायें संगीतादि ललित-कलाओं में बड़ी निपुण होती थीं।

मुद्रा-निर्माण-कला—यूनानियों से मुद्रा-निर्माण-कला सीखकर गुप्तों के शासन-काल में भारतवासियों ने इसको एक राष्ट्रीय कला का रूप प्रदान किया और इसे उत्कर्ष की चरम सीमा पर पहुँचा दिया। गुप्त-सम्राटों ने कलापूर्ण सुवर्ण मुद्राएँ चलाईं। उनकी मुद्राओं की आकार-प्रकार की विभिन्नता इस काल की समृद्ध अवस्था का सकेत करती है। गुप्त सम्राटों के सिक्के निर्माण-सुव्रजता तथा रचि की कला-त्मकता के लिए प्रसिद्ध हैं। उन पर स्पष्ट अक्षरों में लेख उत्कीर्ण हैं।

हमने पिछले पृष्ठों में गुप्त कालीन सभ्यता और सस्कृति का जो विवेचन किया है उससे यह स्पष्ट हो गया होगा कि गुप्त काल निस्सन्देह भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१. गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं ?
२. गुप्त कालीन समाज का चित्रण कीजिए।
३. गुप्त काल में भारत की आर्थिक अवस्था पर प्रकाश डालिए।
४. गुप्त काल में हमारी आर्थिक अवस्था कैसी थी ?
५. गुप्तकालीन धार्मिक अवस्था पर प्रकाश डालिए।
६. गुप्तकालीन साहित्य एवं कला के विषय में आप क्या जानते हैं ?

अध्याय २४

वाकाटक राजवंश

यदि गुप्त नरेशो का उत्तर भारत में गौरवपूर्ण एवं आदरणीय स्थान था तो सम्पूर्ण मध्य प्रदेश, वरार एवं दक्षिणी भारत में वाकाटको का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था ।

कुल—वाकाटको के कुल के सम्बन्ध में इतना जान लेना आवश्यक है कि वाकाटक राजवंश के संस्थापक विन्ध्यशक्ति एक द्विज थे और वे 'विष्णु भट्ट' गोत्र के थे ।

विन्ध्यशक्ति—जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, वाकाटक वंश का प्रथम शासक विन्ध्यशक्ति था । पुराणों ने विन्ध्यशक्ति को उक्त वंश का संस्थापक तथा विदिशा (आधुनिक भिलसा) और पुरिक (विदर्भ या आधुनिक वरार से सम्बद्ध) का शासक बताया है ।

प्रवर सेन प्रथम—विन्ध्यशक्ति के पश्चात् उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम जिसे 'समरत' या सम्राट की उपाधि प्रदान की गई है, २७५ ई० में सिंहासनारूढ़ हुआ । इसकी प्रबल शक्ति का परिचय पुराण देते हैं और उनसे यह ज्ञात होता है कि उसने साम्राज्य का विस्तार करके चार अश्वमेध यज्ञ किये । प्रवरसेन ने एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण कर लिया था । चार अश्वमेध यज्ञों के सम्पादन से यह व्यनित होता है कि उसने चार सफल रण-अभियान किये थे जिनके फलस्वरूप उसने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया ।

रुद्रसेन प्रथम—प्रवरसेन प्रथम के ज्येष्ठ पुत्र गौतमीपुत्र की मृत्यु पिता के सम्मुख ही हो चुकी थी । अतः प्रवरसेन प्रथम के पश्चात् उसका पौत्र रुद्रसेन प्रथम शासक हुआ । वह ३६० ई० तक राज्य करता रहा और अपने पितामह की चार भागों में राज्य-विभाजन की भूलों के फलस्वरूप उत्पन्न आपत्तियों का सामना करके पूर्व प्रतिष्ठा को बनाए रखने में सफल हुआ ।

पृथ्वीपेण प्रथम—रुद्र सेन प्रथम के पश्चात् उसका पुत्र पृथ्वीपेण ३६० ई० में सिंहासन पर बैठा ।

पृथ्वीपेण प्रथम ने बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था और तभी गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय ने उसका पुत्र रुद्रसेन (द्वितीय) के बन्धु से अपनी पुत्री प्रभावती का ब्याह करने का निश्चय किया जो सम्भवतः ३८० में पाटलिपुत्र में सम्पन्न हुआ । पञ्चीस वर्षों तक राज्य करने के पश्चात् ३८५ ई० में पृथ्वीपेण प्रथम का देहावसान हो गया ।

रुद्रसेन द्वितीय—पृथ्वीपेण प्रथम के पश्चात् उसका पुत्र रुद्रसेन द्वितीय सिंहासनालङ्घ हुआ। इस पर इसके श्वसुर चन्द्रगुप्त द्वितीय का बहुत प्रभाव था जिसका प्रमाण यह है कि इसने अपने पूर्वजों के शैव धर्म का त्याग करके चन्द्रगुप्त द्वितीय के वैष्णव धर्म को स्वीकार कर लिया। इसके राज्यकाल में राज्य समृद्धसम्पन्न था। रुद्रसेन साहसी और वीर पुरुष था। ३६० ई० में उसकी अप्रत्याशित अकाल मृत्यु (३० वर्ष की अवस्था में) हो गई।

प्रभावती गुप्ता—पति की अकाल मृत्यु के समय प्रभावती गुप्ता के दो बालक दिवाकर सेन तथा दामोदर सेन थे जिनकी आयु क्रमशः पाँच और दो वर्ष की थी। अतः अपने पिता चन्द्रगुप्त द्वितीय का पूर्ण सक्रिय सहयोग प्राप्त कर प्रभावती गुप्ता दिवाकर सेन की सरत्तिका के रूप में राज्य करने लगी। इतने महान् सम्राट का योग प्राप्त कर लेने से प्रभावती गुप्ता को किसी प्रकार का सशयन रह गया।

प्रभावती गुप्ता पर एक दूसरी विपत्ति फट पड़ी। उसके सरत्तिका-काल के तेरहवें वर्ष में उसके ज्येष्ठ पुत्र दिवाकर सेन की अकस्मात् मृत्यु हो गई। फलस्वरूप प्रभावती गुप्ता को पाँच-छह वर्षों तक और सरत्तिका करना पड़ा। ४१० ई० में दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से सिंहासनालङ्घ हुआ।

प्रवरसेन द्वितीय—इसमें राज्य की अपेक्षा कला के लिए विशेष अनुराग था और कहा जाता है कि सेतु-बन्धु नामक कविता की भी इसने रचना की थी। इसने प्रवर पुर नामक नई राजधानी की स्थापना की जो सम्भवतः वर्धा जिले में पवनार था। प्रवरसेन के लगभग एक दर्जन ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, जिनमें किसी प्रकार के रण-अभियान का उल्लेख नहीं किया गया है।

लगभग ३० वर्षों तक राज्य करने के पश्चात् ४४० ई० में प्रवरसेन की मृत्यु हो गई।

नरेन्द्र सेन—कुछ विद्वानों का ऐसा अनुमान है कि प्रवरसेन द्वितीय के पश्चात् उत्तराधिकार का युद्ध हुआ जिसमें नरेन्द्रसेन को सफलता प्राप्त हुई।

वत्सर के शासक नल-नरेश भवदत्त वर्मन ने नरेन्द्रसेन पर आक्रमण किया और उसने उसके राज्य में प्रवेश करके कुछ जिले छीन लिए। किन्तु शीघ्र ही भवदत्त वर्मन की मृत्यु के पश्चात् नरेन्द्रसेन ने उसके उत्तराधिकारी अर्थपति को युद्ध में पराजित कर दिया और इस प्रकार वाकाटक राज्य का नलों द्वारा अधिभूत भाग पुनः रुद्रसेन के हाथ में आ गया। ४६० ई० में इसका शासन समाप्त हो गया और उसका पुत्र पृथ्वीपेण द्वितीय गद्दी पर बैठा। इसका शासन-काल ८८० ई० तक रहा और अन्त में उसके किसी पुत्र के हाथ में न जाकर वेसीम शाखा के महीपेण के हाथ में चली गई।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१. वाकाटक वंश के विषय में आप क्या जानते हैं ?

२. वाकाटक वंश के किसी दो महान शासक का सक्षिप्त परिचय दीजिए।

अध्याय २५

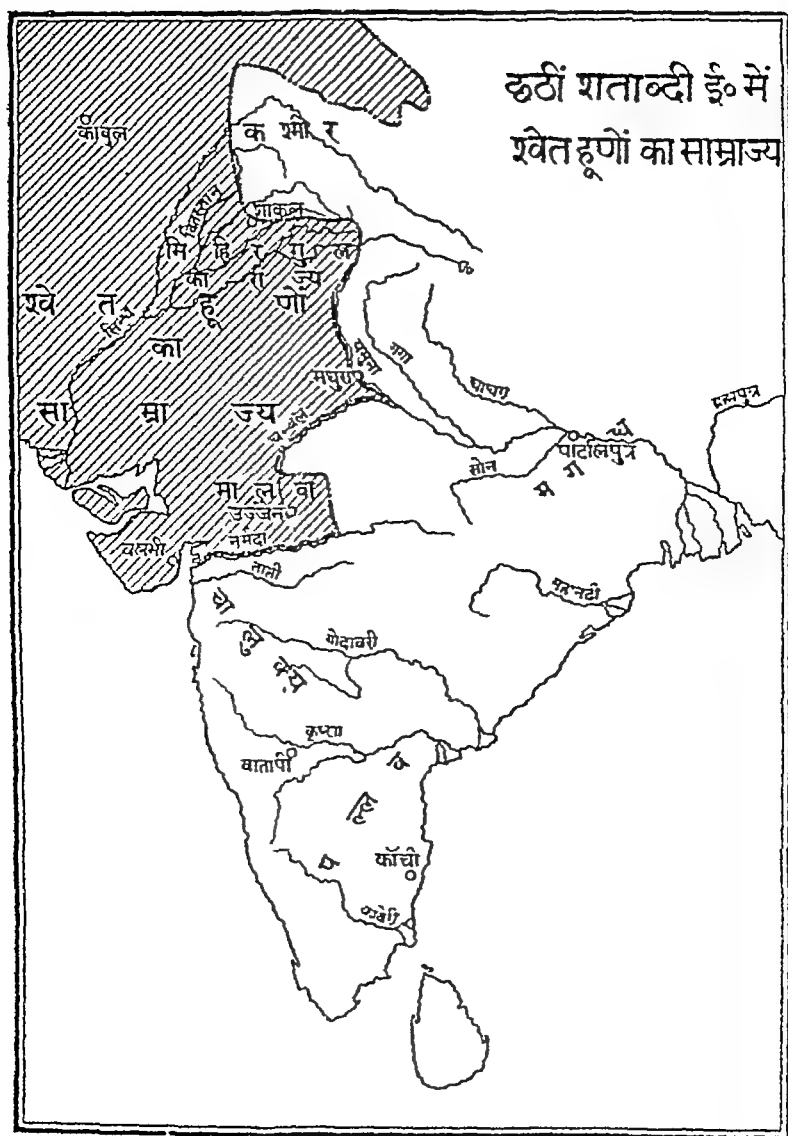
गुप्त साम्राज्य के पश्चात् से लेकर हर्ष के उत्थान के पूर्व का भारत

गुप्तों के साम्राज्य के धराशायी हो जाने पर उत्तरी भाग में पुनः एक बार राजनीतिक विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रभान हो गई। स्कन्द गुप्त के मरने ही साम्राज्य के एक प्रान्त सुराष्ट्र में मैत्रकों ने प्रायः गुप्त के विरुद्ध विद्रोह करके अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी। गुप्त साम्राज्य के व्सावशेष पर जिन राज्या और राजवंशों की स्थापना हुई उनमें ये उल्लेखनीय हैं—(१) वलभी के मैत्रका का राज्य, (२) मगध के उत्तरकालीन गुप्त और (३) कन्नोज का मौखरी राज्य। ये राज्य एक दूसरे पर आक्रमण करके अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न करते थे और इतना ही नहीं, कुछ महत्वाकांक्षी नरेश अपनी राजनीतिक प्रभुता अपने अन्य समकालीन नरेशों पर जमाने का स्वप्न देखते थे। हम इस काल के विभिन्न राज्यों का अध्ययन करने के पूर्व उस विपत्ति के विषय में जान लेना चाहते हैं जो हूण आक्रमण के नाम से कही जाती है।

हूणों का आक्रमण

स्कन्द गुप्त के विषय में पढ़ते हुए हम हूणों के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। हम देख चुके हैं कि किस प्रकार स्कन्द गुप्त ने अपने प्रबल पराक्रम द्वारा हूणों को देश की सीमा के बाहर धकेल दिया और अगले डेढ़ सौ वर्षों तक अपने राज्य को उनके वर्चस्व आक्रमणों से बचाये रखा। परन्तु इस प्रबल प्रतिरोध से विफल-मनोरथ हो जाने पर भी हूण सदैव के लिए हतोत्साहित नहीं हो सके। उन्होंने शक्ति संचय करके पाँचवीं शताब्दी के अन्त में पुनः भारत की प्रोर अपनी दृष्टि फेरी। इस बार हूणों को तोरमाण जैसा पराक्रमी और महत्वाकांक्षी नेता प्राप्त हो गया। उसके नेतृत्व में टिड्डीदल की भाँति हूण लोग पश्चिमोत्तर और मध्य भारत में छा गये। इस समय उनके आक्रमण और प्रसार को रोकने वाला, दुर्भाग्यवश कोई स्कन्द गुप्त नहीं था जिससे वे लोग भारतीय सीमा में बिना किसी विशेष प्रबल रोक-टोक के घुस पड़े। तोरमाण के नेतृत्व में हूणों ने गुप्त साम्राज्य की रीढ़ तोड़ दी और कई प्रान्तों पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके सैनिकों ने भयंकर मारकाट मचाई और निरपराध स्त्री-पुरुषों तथा बच्चों तक का तलवार के बाट उतार दिया। मालवा पर तोरमाण का अधिकार हो गया। परन्तु तोरमाण अधिक समय तक मालवा पर अधिकार जमाने में सफल न हो सका। सन् ५१० ई० के लगभग हूण लोग मध्य भारत और मालवा से निकाल दिये गये। हूणों को इन प्रदेशों से निष्काशित करने वाला वीर भानुगुप्त मालादित्य था। हूणों के नेता तोरमाण की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र मिहिरकुत उसका उत्तराधिकारी हुआ।

मिहिरकुल अपने पिता से अधिक नृशस क्रूरकर्मा बतलाया गया है। अनुश्रुतियों में उसका जो विवरण दिया गया है उससे यह पता चलता है कि वह बड़ा ही निर्दय तथा रक्तपिपासु था। नर संहार और रक्तपात में उसे अभिरुचि थी और

चित्र १८

इनके द्वारा उसका मनोरञ्जन होता था। हेनसांग और कोस्मस (Cosmas) के

लेखों से यह प्रमाणित होता है कि मिहिरकुल ने बौद्धों पर बहुत अत्याचार किया। बौद्ध विहारों को लुटवा कर उसमें उसने आग लगा दी। मिहिरकुल ने बालादित्य पर भी आक्रमण किया परन्तु इस बार उसकी एक न चल सकी और उसे गहरी पराजय उठानी पड़ी। बालादित्य ने न केवल उसे युद्ध में पराजित ही किया बल्कि उसे अपना युद्ध-बन्दी भी बना लिया। किन्तु राजमाता के अनुरोध में मिहिरकुल मुक्त कर दिया गया। मिहिरकुल ने इसके बाद काश्मीर के राजा के यहाँ शरण ली। काश्मीर नरेश ने उसका काफी आदरसत्कार किया और उसे अपना अतिथि बनाया। परन्तु बर्बर और असभ्य हूण ने राजा के साथ विश्वासघात किया और उसके राज-सिंहासन पर पड़गन्ध द्वारा अधिकार कर लिया। परन्तु अपने इस दुर्व्यवहार का मिहिरकुल को शीघ्र ही फल भोगना पड़ा और उसे मृत्यु उठा ले गयी।

मालवराज यशोधर्मन—इस काल की प्रमुख राजनीतिक शक्तियों में मालवा के सामन्त यशोधर्मन का महत्वपूर्ण स्थान था। उसने उन प्रदेशों को भी विजित किया जिन पर गुप्त सम्राट का आधिपत्य नहीं था और न तो जहाँ राजाओं के मुकुट को स्वस्त करने वाली हूणों की आजाही प्रवेश कर पाई थी। इस उल्लेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि यशोधर्मन ने अपने राज्य की सीमाओं को पार कर नुदूरवर्ती भागों पर भी विजय प्राप्त की।

जबकि श्वेत हूण ने उत्तर-पश्चिम में अपनी शक्ति बढ़ा ली तो यशोधर्मन ने उनकी बराबरी में अपना सत्ता स्थापित की और गुप्ता की परवाह न करते हुए उसने पूर्व की ओर अपनी सत्ता बढ़ाई। तब अपने नये सामन्तों की सहायता गुप्त कर उसने हूणों का निकाल बाहर कर दिया और उत्तर भारत का एकछत्र सम्राट बन बैठा।

वलभी का मौर्यक राजवंश (५०६-७७)

हमने इस अध्याय के प्रारम्भ में ही यह बतलाया है कि स्कन्दगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य का एक नुदूरवर्ती प्रांत मुराह में पृथक् हो गया और यहाँ पर एक स्वतन्त्र राज वंश की सत्ता प्रतिष्ठापित हो गई। मुराह के सेनापति भट्टारक ने वलभी (नागनगर के समीपस्थ) पाँचवाँ शताब्दी के अन्तिम चरण में नया राजकुल स्थापित किया।

वलभी के राजकुल का इतिहास—भट्टारक ने मुराह में एक नये राजकुल की स्थापना अथवा परन्तु सम्भवतः यह पूर्णरूपेण स्वतन्त्र नहीं था। भट्टारक स्वयं अपने को 'सामाग्री' कहता रहा और उसके उत्तराधिकारियों ने भी 'सेनापति' कहता जा रही रहता। परन्तु बाद के नरेशों ने भट्टारक का विरुद्ध वाग्य किया। द्रोणसिंह, पुत्र सेन प्रथम, परपट्ट, गुहसेन तथा वरसेन द्वितीय ने 'महाराज' की पदवी वाग्य ली थी। इसमें कुछ विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि वलभी के मौर्यक नरेशों या तो गुप्तों का आदर करने के लिए सामान्यतः उनकी अमीनता स्वीकार करते थे अथवा वे किसी अन्य शक्ति के सम्भवतः हूणों के आधिपत्य में स्थायी रूप से रहे।

वलभी का एक प्रतापी राजा शीलादित्य था। इसने अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया जिसका प्रमाण हमें चीनी यात्री हेनसाँग के द्वारा प्राप्त होता है। शीला-दित्य का शासन-काल ५८० ई० के लगभग ठहरता है।

शीलादित्य की मृत्यु सम्भवतः ६१२ सन् ईसवी में हुई जिसके बाद उसका अनुज खरग्रह वलभी के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। खरग्रह के बाद उसका पुत्र धरसेन तृतीय राजा हुआ। इन दोनों राजाओं के विषय में हमें विशेष रूप से कुछ बात नहीं, केवल इतना मालूम हुआ है कि वे क्रमशः ६१६ सन् ई० और ६२३ ई० में राज्य कर रहे थे। धरसेन तृतीय के शासन-काल में वलभी के राज्य में उत्तरी गुजरात सम्मिलित था।

ध्रुवसेन द्वितीय—धरसेन तृतीय का उत्तराधिकारी ध्रुवसेन द्वितीय था। ध्रुवसेन द्वितीय धरसेन का छोटा भाई था। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने रण-अभियान के सम्बन्ध में सम्भवतः हर्ष ने वलभी पर भी आक्रमण किया होगा, “जबकि वहाँ का राजा ध्रुवसेन (ध्रुवभट्ट) भडौच के दृढ़ का आश्रय प्राप्त करने के लिए देश छोड़ कर भाग गया और उसकी सहायता से ही अन्त में अपने राज्य पर पुनः अधिकार कर सका। निश्चय ही उसके और हर्षवर्धन के बीच सन्धि हुई जिसने अपने इस राजनीतिक सम्बन्ध को वलभी-नरेश को अपना जामाता बना कर अन्यन्त दृढ़ कर लिया। यात्री सूचित करता है कि हर्ष के प्रयाग-सम्मेलन में उपस्थित होने वाले नरेशों में ध्रुव भट्ट भी था जो वहाँ सम्राट् के अनेक मित्र-नरेशों में एक मित्र-नरेश के रूप में उपस्थित हुआ था।

धरसेन चतुर्थ—ध्रुवसेन द्वितीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी धरसेन चतुर्थ था। यह एक समर्थ और शक्तिमान नरेश था। उसने एक चक्रवर्ती नरेश की समस्त उपाधियाँ ‘परमभट्टारक’, ‘महाराजाधिराज’, ‘परमेश्वर,’ तथा ‘चक्रवर्तिन्’ धारण कर रखी थी। कुछ विद्वानों की धारणा है कि ‘भट्टिकाव्य’ का रचयिता भट्टि इसी धरसेन की राज-सभा की सुशोभित करता था। धरसेन एक वीर विजेता भी था। उसने जरात के ऊपर अपना अधिपत्य स्थापित किया। उसने भडौच के विजय स्कन्धावार से एक दान दिया था जिससे यह प्रतीत होता है कि इस समय नडौच उसके अधिकार में आ गया था।

धरसेन चतुर्थ के पश्चात् वलभी का राज्य—धरसेन चतुर्थ के एक शर्ती बाद तक मैत्रक कुल का राज्य वलभी पर बना रहा। इस वंश के अन्तिम नरेश शीला-दित्य नरम की अन्तिम बात तिथि गुप्त सवत् ८७७-७६६ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इन समय तक मैत्रक वंश का अस्तित्व कायम रहा। परन्तु धरसेन चतुर्थ के पश्चात् से लेकर उस समय तक के वलभी राज्य का इतिहास तिमिराच्छादित है। इस राज्य का राजनीतिक गौरव भले ही कम हो गया हो परन्तु इसका सांस्कृतिक महत्व और अधिक समय तक रहा। अरब आक्रमणकारियों ने सन् ७७० ई० के लगभग वलभी के राज्य का अन्त कर दिया।

वलभी का आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व

वयपि वलभी की राजनीतिक शक्ति बहुत अधिक नहीं थी और समकालीन

राजनीतिक शक्तियों में इसका स्थान बहुत अधिक गौरवपूर्ण नहीं था तथापि इसकी आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक महत्व को सुलाया नहीं जा सका। बलभी राज्य की आर्थिक और सामरिक स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण थी। हमने गुप्त युग की आर्थिक अवस्था पर विचार करते हुए यह देखा है कि भड़ौच एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था। कुछ समय बाद अब यह बलभी के राज्य में सम्मिलित हो गया तो इसकी आर्थिक समृद्धि के स्रोत काफी बढ़ गए। स्वयं बलभी की स्थिति बड़ी हितकर और आर्थिक क्रिया-कलापों के अनुकूल थी।

बलभी की इस आर्थिक समृद्धि ने वहाँ पर संस्कृति और सभ्यता के विकास को सुगम बना दिया। बलभी में शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र था और यह नगरी अपने विद्यालय के कारण विख्यात थी। ६४० ई० में बलभी में लगभग एक सौ बुद्ध विहार थे और उनमें छह हजार भिक्षु विद्यार्थी रहते थे। सातवीं शताब्दी के मध्य में स्थिर-मति और गुणमति नामक सुविख्यात बौद्ध विद्वान इस नगरी के ख्यातनामा आचार्य थे। नालन्दा की भाँति बलभी में सत्कीर्ण धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। केवल बौद्ध धर्म और तत्सम्बन्धी विषय ही वहाँ से पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं थे बल्कि अन्य विषयों की भी यह शिक्षा दी जाती थी। केवल बौद्ध भिक्षु ही वहाँ शिक्षा प्राप्त नहीं करते थे अपितु ब्राह्मण विद्यार्थी भी वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे।

बलभी के विश्वविद्यालय का व्यवस्था वहाँ के समृद्ध व्यापारियों और शासकों द्वारा वहन किया जाता था। विश्वविद्यालय इन व्यापारी राजकुमारों से पर्याप्त पोषण प्राप्त करता था। मैत्रक नरेश भी जो ४८० से लेकर ७०५ सन् ईसवी तक वहाँ शासन करते थे, शिक्षा के महान् संरक्षक थे। वे विश्वविद्यालय के सामान्य खर्चों की पूर्ति के लिए और विश्वविद्यालय को सुदृढ़ करने के लिए भी प्रत्यक्ष अनुदान दिया करते थे। सन् ७७५ ई० तक यही व्यवस्था बनी रही। इसके बाद जब अरब आक्रमण के फलस्वरूप मैत्रक वंश का नाश हो गया तो विश्वविद्यालय का प्राचीन गौरव कुछ समयों के लिए लुप्त हो गया। परन्तु मैत्रकों के उत्तराधिकारियों ने भी, यद्यपि इतिहास इनके विषय में हमें अधिक नहीं बताता विश्वविद्यालय को राज्य-संरक्षण देना जारी रखा और बलभी की नगरी शिक्षा केन्द्र के रूप में अपनी ख्याति बारहवीं शताब्दी तक अक्षुण्ण रखने में समर्थ हो सकी।

मौखरियों का राज्य

इस समय उत्तर भारत में मौखरियों का राज्य एक प्रबल राजनीतिक शक्ति के रूप में विद्यमान था।

प्रारम्भिक मौखरि नरेश सामन्तोचित निरुद्ध मारण करते थे। उनको 'सामन्त चूडामणि' तथा 'सामन्त' ही कहा गया है। सम्भवतः वे गुप्त नरेशों के अनुवृत्ता सामन्त थे। ईशान वर्मन ने अपने कुल की स्वतन्त्र राजसत्ता का विकास करते अपने को गौरवान्वित किया और साथ ही साथ प्रारंभिक वंश ही मर्यादा भी पड़ाई। वह सर्व-प्रथम मौखरि नरेश था जिसने सपाट का निरुद्ध मारण किया। परन्तु यह निरुद्ध मात्र न था। ईशान वर्मन एक योद्धा और नीरविवेकाधीन था। उसके दरवाजे अभिलेख में

उसकी सैन्य-सफलताओं का उल्लेख किया गया है जिससे विदित होता है कि उसने आन्ध्रों को जीता, लूलिकों को परास्त किया और गौड़ों को उनकी सीमा के भीतर घेर रखा। इस प्रकार उसकी शक्ति बढ़ने पर उसके समकालीन गुप्त नरेशों को चिन्ता हुई। ईशान वर्मन ने अपने को गुप्त का एक प्रबल प्रतिद्वन्द्वी प्रमाणित किया। सम्भवतः उसने हूणों से भी युद्ध किया। कदाचित् वह सन् ५५४ ई० में शासन कर रहा था। उसने मगध के गुप्त नरेश से भी लोहा लिया। इस समय से मौखरियों और परवर्तों गुप्त शासकों का पारस्परिक सघर्ष प्रारम्भ हो गया। गङ्गा की उपरली घाटी में मौखरी राजकुल सबसे अधिक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। सर्ववर्मन ईशानवर्मन का पुत्र और उत्तराधिकारी था। उसने अपने समकालीन मगध-नरेश को जो गुप्त वंश का था और जिसका नाम दामोदर गुप्त था युद्ध में पराजित कर दिया और उसकी हत्या भी कर डाली। सर्ववर्मन का राज सम्भवतः बंगाल से लेकर सतलज और विन्ध्य तक फैला था। सर्ववर्मन के पश्चात् अवन्ति वर्मन उसका उत्तराधिकारी हुआ। अवन्तिवर्मन भी एक शक्तिशाली नरेश था। गुणवर्मन नामक एक मौखरिनरेश (सातवीं शताब्दी का प्रारम्भ) ने हर्ष गुप्त की भगिनी से पाणिग्रहण किया था। मालवा के गुप्त नरेश देवगुप्त ने गुणवर्मन का वध कर दिया। हर्ष ने देवगुप्त को पराजित करके अपनी भगिनी के सरत्क रूप में मौखरी-राज्य का भार अपने ऊपर वहन कर लिया। इस प्रकार वर्द्धनो ने मौखरियों की सम्राटोचित स्थिति को प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात् मौखरियों की मुख्य शाखा का अन्त हो गया। मौखरियों की अनेक शाखायें थी जिनमें उत्पन्न राजकुमार कुछ दिनों तक और शासन करते रहे परन्तु मूल मौखरी-कुल की राजसत्ता समाप्त हो गई। मौखरियों का शासन ५५४ ई० से ६०६ ई० तक रहा।

मगध और मालवा के उत्तरकालीन गुप्त नरेश

हमने गुप्तों के राजनीतिक इतिहास के सम्बन्ध में देख लिया है कि किस प्रकार गुप्त वंश का विनाश हुआ। गुप्त-साम्राज्य के कुछ भाग को मगध के अनुवर्तों गुप्त नरेशों ने उत्तराधिकार में प्राप्त किया। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि यद्यपि इन राजाओं के नामों के अन्त में 'गुप्त' लगा रहता था और वे मगध पर शासन करते थे तथापि इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई प्रबल प्रमाण नहीं है कि ये अनुवर्तों गुप्त नरेश गुप्त सम्राटों के वंशज थे। डा० रमेश चन्द्र भजूमदार का विश्वास है कि परवर्तों गुप्तों का इतिहास बहुत सी बातों में मौखरियों के इतिहासों से मिलता-जुलता है। वे भी पहले गुप्त सम्राटों के सामन्त थे और अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा उन्होंने प्रायः उही समय की जिस समय मौखरियों ने की थी। गया के निकट अफसर्-अभिलेख में इस वंश के प्रारम्भिक नरेशों के नाम इस प्रकार दिये गये हैं—

१. कृष्णगुप्त,	५. दामोदर गुप्त,
२. हर्षगुप्त,	६. महासेन गुप्त,
३. जीवित गुप्त,	७. माधव गुप्त तथा
४. कुमार गुप्त,	८. आदित्य सेन।

राजनीतिक शक्तियों में इसका स्थान बहुत अधिक गौरवपूर्ण नहीं था तथापि इसकी आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक महत्व को मुलाया नहीं जा सकता। बलभी राज्य की आर्थिक और सामरिक स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण थी। हमने गुप्त युग की आर्थिक अवस्था पर विचार करते हुए यह देखा है कि भड़ौच एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था। कुछ समय बाद अब यह बलभी के राज्य में सम्मिलित हो गया तो इसकी आर्थिक समृद्धि के स्रोत काफी बढ़ गए। स्वयं बलभी की स्थिति बड़ी हितकर और आर्थिक क्रिया-कलापों के अनुकूल थी।

बलभी की इस आर्थिक समृद्धि ने वहाँ पर सम्बुद्धि और सम्यक्ता के विकास को सुगम बना दिया। बलभी में शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र था और यह नगरी अपने विद्यालय के कारण विख्यात थी। ६४० ई० में बलभी में लगभग एक सौ बुद्ध विहार थे और उनमें छह हजार भिक्षु विद्यार्थी रहते थे। सान्ध्या शताब्दी के मध्य में स्थिर-मति और गुणमति नामक सुविख्यात बौद्ध विद्वान इस नगरी के ख्यातनामा आचार्य थे। नालन्दा की भाँति बलभी में सन्नीह धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। केवल बौद्ध धर्म और तत्सम्बन्धी विषय ही वहाँ से पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं थे बल्कि अन्य विषयों की भी यह शिक्षा दी जाती थी। केवल बौद्ध भिक्षु ही यहाँ शिक्षा प्राप्त नहीं करते थे अगति ब्राह्मण विद्यार्थी भी यहाँ विद्या प्राप्त करने के लिए आते थे।

बलभी के विश्वविद्यालय का व्यवय वहाँ के समृद्ध व्यापारियों और शासकों द्वारा वहन किया जाता था। विश्वविद्यालय इन व्यापारों राजकुमारों से पर्याप्त पोषण प्राप्त करता था। मैत्रक नरेश भी जो ४८० से लेकर ७०५ सन् ईसवी तक वहाँ शासन करते थे, विद्या के महान् सन्तक थे। वे विश्वविद्यालय के सामान्य खर्चों की पूर्ति के लिए और विश्वविद्यालय को सुदृढ़ करने के लिए भी प्रत्यक्ष अनुदान दिया करते थे। सन् ७७५ ई० तक यही व्यवस्था बनी रही। इसके बाद जब अरब आक्रमण के फलस्वरूप मैत्रक वंश का नाश हो गया तो विश्वविद्यालय का प्राचीन गौरव कुछ समयों के लिए लुप्त हो गया। परन्तु मैत्रकों के उत्तराधिकारियों ने भी, यद्यपि इतिहास इनके विषय में हमें अधिक नहीं बताता विश्वविद्यालय को राज्य-संरक्षण देना जारी रखा और बलभी की नगरी शिक्षा केन्द्र के रूप में अपनी ख्याति आरम्भ शताब्दी तक अक्षुण्ण रहने में समर्थ हो सकी।

मौरियों का राज्य

इस समय उत्तर भारत में मौरियों का राज्य एक प्रबल राजनीतिक शक्ति के रूप में प्रियमान था।

प्रारम्भिक मौर्य नरेश सामन्तोच्चा विद्वद्धारण करते थे। उनको 'सामन्त चूडामणि' तथा 'सामन्त' ही कहा गया है। सम्भवतः वे गुप्त नरेशों के अनुवर्ती सामन्त थे। ईशान वर्मन ने अपने कुल की स्थान राजसत्ता का विकास करके अपने को गौरवान्वित किया और साथ ही साथ अपने वंश की मर्यादा भी बढ़ाई। वह सर्वप्रथम मौर्य नरेश था जिसने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। परन्तु यह विस्तार मात्र नहीं था। ईशान वर्मन एक योद्धा और वीर विजेता था। उसके दरबार में अभिलेखों में

उसकी सैन्य-सफलताओं का उल्लेख किया गया है जिससे विदित होता है कि उसने आन्ध्रों को जीता, लूलिकों को परास्त किया और गौड़ों को उनकी सीमा के भीतर घेर रक्खा। इस प्रकार उसकी शक्ति बढ़ने पर उसके समकालीन गुप्त नरेशों को चिन्ता हुई। ईशान वर्मन ने अपने को गुप्त का एक प्रबल प्रतिद्वन्द्वी प्रमाणित किया। सम्भवतः उसने हूणों से भी युद्ध किया। कदाचित् वह सन् ५५४ ई० में शासन कर रहा था। उसने मगध के गुप्त नरेश से भी लोहा लिया। इस समय से मौखरियों और परवर्तों गुप्त शासकों का पारस्परिक संघर्ष प्रारम्भ हो गया। गङ्गा की उपरली घाटी में मौखरी राजकुल सबसे अधिक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। सर्ववर्मन ईशानवर्मन का पुत्र और उत्तराधिकारी था। उसने अपने समकालीन मगध-नरेश को जो गुप्त वंश का था और जिसका नाम दामोदर गुप्त था युद्ध में पराजित कर दिया और उसकी हत्या भी कर डाली। सर्ववर्मन का राज सम्भवतः बंगाल से लेकर सतलज और विन्ध्य तक फैला था। सर्ववर्मन के पश्चात् अवन्ति वर्मन उसका उत्तराधिकारी हुआ। अवन्तिवर्मन भी एक शक्तिशाली नरेश था। गुणवर्मन नामक एक मौखरिनरेश (सातवीं शताब्दी का प्रारम्भ) ने हर्ष गुप्त की भगिनी से पाणिग्रहण किया था। मालवा के गुप्त नरेश देवगुप्त ने गुणवर्मन का वध कर दिया। हर्ष ने देवगुप्त को पराजित करके अपनी भगिनी के ससुराल रूप में मौखरी-राज्य का भार अपने ऊपर वहन कर लिया। इस प्रकार वर्द्धनो ने मौखरियों की सम्राटोचित स्थिति को प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात् मौखरियों की मुख्य शाखा का अन्त हो गया। मौखरियों की अनेक शाखायें थी जिनमें उत्पन्न राजकुमार कुछ दिनों तक और शासन करते रहे परन्तु मूल मौखरी-कुल की राजसत्ता समाप्त हो गई। मौखरियों का शासन ५५४ ई० से ६०६ ई० तक रहा।

मगध और मालवा के उत्तरकालीन गुप्त नरेश

हमने गुप्तों के राजनीतिक इतिहास के सम्बन्ध में देखा लिया है कि किस प्रकार गुप्त वंश का विनाश हुआ। गुप्त-साम्राज्य के कुछ भाग को मगध के अनुवर्ती गुप्त नरेशों ने उत्तराधिकार में प्राप्त किया। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि यद्यपि इन राजाओं के नामों के अन्त में 'गुप्त' लगा रहता था और वे मगध पर शासन करते थे तथापि इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई प्रबल प्रमाण नहीं है कि ये अनुवर्ती गुप्त नरेश गुप्त सम्राटों के वंशज थे। डा० रमेश चन्द्र मजूमदार का विश्वास है कि परवर्ती गुप्तों का इतिहास बहुत सी बातों में मौखरियों के इतिहासों से मिलता-जुलता है। वे भी पहले गुप्त सम्राटों के सामन्त थे और अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा उन्होंने प्रायः उसी समय की जिस समय मौखरियों ने की थी। गया के निकट अफसङ्ग-अभिलेख में इस वंश के प्रारम्भिक नरेशों के नाम इस प्रकार दिये गये हैं—

१. कुण्डगुप्त,	५. दामोदर गुप्त,
२. हर्षगुप्त,	६. महासेन गुप्त,
३. जीवित गुप्त,	७. माधव गुप्त तथा
४. कुमार गुप्त,	८. आदित्य सेन।

अध्याय २६

थानेश्वर का वर्द्धन वंश

पिछले परिच्छेद में बताया गया था कि भारत में राजनीतिक अशान्ति के बादल में उरा रहे थे। भारत की राजनीतिक अवस्था की दुर्बलता का संकेत हमें प्राप्त हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में थानेश्वर में एक ऐसे वीर एवं पराक्रमी पुरुष का उदय हुआ जिसने सम्यता एवं सस्कृति के विनाशक हूणा से देश की रक्षा करके इसकी राजनीतिक शक्ति को दुर्बलता के क्रोड से पृथक करके उसे सुदृढ़ बनाया।

प्रारम्भिक इतिहास—प्रभाकर वर्द्धन ही थानेश्वर का प्रथम शक्तिशाली राजा था जिसने 'परममहाराज' तथा 'महाराजाधिराज' की उपाधियाँ धारण की थीं। बाण के अनुसार उसने हूणा, सिन्धु देश के राजा, गुर्जर-नरेश, लाट तथा मालवा के राजाओं से युद्ध किया।

किन्तु बाण का यह कथन इतिहास के कितना निकट है यह नहीं कहा जा सकता। प्रभाकरवर्द्धन की माता महासेनगुप्त देवी गुप्त वंश की थी जिससे यह परिचित होता है कि थानेश्वर राजवंश का उत्तरकालीन गुप्त-नरेशों से मैत्री सम्बन्ध स्थापित था।

प्रभाकरवर्द्धन की पत्नी महादेवी यशोमति से तीन सन्तानें उत्पन्न हुई—राज्यवर्द्धन, हर्षवर्द्धन, तथा राज्यश्री। राज्यश्री का व्याह कन्नौज के मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से हुआ था जिससे दोना राजकुलों में प्रसिद्ध सम्बन्ध स्थापित हो गया और जिसका थानेश्वर के इतिहास पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जैसा कि हम अगले पृष्ठों में देखेंगे।

६०४ ई० के लगभग हूणों ने साम्राज्य की उत्तरी-पूर्वी सीमा पर आक्रमण एवं लूटमार आरम्भ कर दी जिसके दमनार्थ प्रभाकरवर्द्धन ने ज्येष्ठ पुत्र राज्यवर्द्धन को भेजा। हर्ष भी राज्यवर्द्धन के साथ चला। युद्ध-काल में ही पिता की घातक बीमारी की सूचना प्राप्त हुई और वह राजधानी को लौट आया। वहाँ आकर उसने राज्यवर्द्धन को बुलाने के लिए दूत भेजे। राज्यवर्द्धन पिता के जीवन-काल में न लौट सका। युद्ध समाप्त करके जब वह लौटा तो उसे राज्यसिंहासन देने की बातें होने लगीं पर वह संन्यास ग्रहण करने की चिन्ता में विलीन था, किन्तु राजनीतिक अशान्ति की आशका से उसे विवश होकर राज-भार अपने कंधों पर लेना पड़ा। सम्भवतः हर्ष का यह हठ कि वह भी उसका अनुसरण करेगा, राज्यवर्द्धन को संन्यास ग्रहण करने से रोक सका। ऊपर लिखित राजनीतिक अशान्ति यह थी कि कन्नौज से एक दूत निम्न समाचार लेकर थानेश्वर आया—

“जिस दिन राजा प्रभाकरवर्द्धन की मृत्यु का दुःखद समाचार मिला उसी

दिन मालवा के दुष्ट स्वामी ने महाराज ग्रहवर्मा का प्राणान्त कर दिया, राजकुमारी राज्य-श्री चोर की पत्नी की भाँति कान्यकुब्ज के कारागार में डाल दी गई हैं, और उनके चरणों में वेड़ियाँ पहना दी गई हैं। इसके अतिरिक्त यह भी सुनने में आया है कि वह दुष्ट, यहाँ की सेना को नेताविहीन समझ कर इस देश पर भी आक्रमण करने का विचार कर रहा है।” ग्रहवर्मा का हत्यारा मालवा-नरेश देव-गुप्त था।

यह समाचार सुनते ही राज्यवर्द्धन दस हजार अश्वारोहियों को लेकर तथा राजधानी हर्ष को सौंप कर मालवा के शासक पर आक्रमण को चल पड़ा। यहाँ यह जान लेना चाहिये कि मालवा के राजा (देवगुप्त) तथा कर्णसुवर्ण के गौड़ राजा शशाक में मैत्री सम्बन्ध स्थापित हो चुकी थी। शशाक निश्चय ही गुप्त वंश का था और उसने अपने पूर्व गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए यह मैत्री सम्बन्ध जोड़ा था, क्योंकि वह पुण्यभूति तथा मौखरी वंश का शक्ति को क्षिन्न भिन्न करना चाहता था। वह यह भी जानता था कि मालवा के गुप्त लोगों तथा आनेश्वर के वर्द्धन लोगों के बीच अनबन थी। इसीलिए वह मालवा के गुप्तों को अपने साथ लेकर कन्नौज पर आक्रमण करना चाहता था, पर योजना असफल रही।

हर्ष को एक दिन कुन्तल नामक एक अश्वारोही अफसर ने सूचना दी कि महाराज राज्यवर्द्धन ने बड़ी सरलता से मालवा-नरेश को पराजित किया, किन्तु गौड़ राजा के झूठे सम्मान तथा शिष्टाचार के मुद्दावे में आकर उसने (राज्यवर्द्धन) ने उस पर विश्वास कर लिया और उसने (गौड़-नरेश ने) राज्यवर्द्धन को अपने भवन में एकान्ती निशस्त्र पाकर मार डाला।

हर्षवर्द्धन

भाई की हत्या का समाचार पाते ही हर्षवर्द्धन ने प्रण किया कि मैं “कुछ दिनों में ही धरती गौड़विहीन कर दूँगा अन्यथा अपने पापी शरीर को पतंग-समान पटों में भाँक दूँगा।”

राजसिंहासन पर बैठते ही उसका पहला कार्य था वहन राज्यश्री को बचाना जो उस समय तक कारागार से मुक्त होकर विन्याचल के जंगलों में चली गई थी। अतः हर्ष उसकी खोज में निकल पड़ा और वह ठीक उसी समय पहुँचा जब राज्यश्री चित्रा में डूबने जा रही थी। हर्ष ने कामरूप के राजा भास्कर-वर्मन से मित्रता स्थापित कर ली थी जिससे हर्ष को आगे चल कर काफी सहायता मिली।

हर्ष की विजय—हर्ष ने सर्वप्रथम अपने वहनोई के हत्यारे शशाक पर आक्रमण किया किन्तु कहा जाता है कि वह शशाक को कभी भी पराजित न कर सका और शशाक ६१६ ई० तक राज्य करता रहा। हेनमॉग ने हर्षवर्द्धन की विजयों को बड़ा चढ़ा कर निजा है। उसके अनुसार हर्ष ने ६ वर्षों के भीतर ‘पंच भारत’ से युद्ध किया और उन्हें जीत कर आगामी ३० वर्षों तक बिना शत्रु उद्ग्राये शान्तिपूर्ण राज्य किया। किंतु यह ठीक नहीं जान पड़ता। हमें यह मालूम है कि नर्मदा नदी के पार हर्षवर्द्धन की सेना नहीं बढ़ सकी थी क्योंकि दक्षिण के चालुक्य नरेश पुलकेशिन ने

उसे पराजित कर दिया था। अपने शासन-काल के अन्तिम भाग में उसने पूर्व की ओर स्प-गजा की। अब तक शशाक की मृत्यु हो चुकी थी और कोई शक्तिशाली उत्तराधिकारी नहीं था जो हर्ष को रोक सकता, अतः हर्ष को पूर्व में विजय मिली। मगध को जीतता हुआ वह कोगद पर भी (गजाम जिला) जो शशाक के राज्य की दक्षिणी सीमा पर था विजयी हुआ। शशाक का शेष साम्राज्य अर्थात् उत्तर-दक्षिण तथा पूर्वी बंगाल कामरूप के राजा भास्करवर्मन को मिला।

हर्ष के साम्राज्य के वित्तार के सम्बन्ध में बड़ा मतभेद है। हेनसाँग कुछ और लिखता है। 'हर्ष चरित्र' नामक पुस्तक में बाण हर्ष के साम्राज्य को बहुत विस्तृत बताता है पर जहाँ तक प्रमाणों से ज्ञात हो सका है, हर्ष के साम्राज्य में पूर्वी पञ्जाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा सम्मिलित थे। इनके बाहर उसकी राजसत्ता नहीं स्थापित थी। हाँ, अन्य राजे इसका दबदबा अवश्य स्वीकार करते थे।

कन्नौज की परिपद—अब तक हमने हर्ष के राजनीतिक जीवन का दिग्दर्शन किया है। अब उसके सामाजिक एवं धार्मिक जीवन पर विचार किया जायगा, जिससे

उसके व्यक्तित्व की पूर्ण रूप-रेखा हमारे सम्मुख उपस्थित हो सके। हर्ष कितना विद्या-नुरागी था और उसमें तत्व-ज्ञान सम्बन्धी जिज्ञासा कितनी प्रबल थी, इसका पहला उदाहरण हमें कन्नौज की परिपद से प्राप्त होता है जिसका आयोजन उसने चीनी यात्री ह्वेनसाँग के सम्मानार्थ किया था। उसने यात्री से कहा—“मे कान्यकुब्ज में एक विशाल सभा करने की इच्छा करता हूँ और महायान की विशेषताओं को दिखाने तथा चित्त के भ्रम का निवारण करने के लिए श्रमणों, ब्राह्मणों तथा पचगौड़ के बौद्ध धर्मेतर मतावलम्बियों को आज्ञा देता हूँ कि वे आकर उसमें सम्मिलित हो जिससे उनका अहंभाव दूर हो जाए और वे प्रभु के महान गुण को समझ सकें।”

फरवरी ६४३ ई० में कन्नौज की परिपद की बैठक हुई जिसमें १८ देशों के राजा तीन हजार श्रमण, (महायान तथा हीनयान), तीन सहस्र ब्राह्मण एवं निर्ग्रन्थ अर्थात् जैन तथा नालन्दा मठ के एक हजार पुरोहिता ने भाग लिया।

ह्वेनसाँग को वाद-विवाद का अग्रज बनाया गया जिसने सर्व प्रथम महायान सम्प्रदाय के सिद्धान्तों की प्रशंसा की। वाद-विवाद का विषय सभा-भवन के फाटक पर

चित्र १६

तख्ती लगाकर सूचित कर दिया गया जिस पर निम्नलिखित शब्दों में सार्वजनिक चुनौती दी गई—

“यदि कोई व्यक्ति प्रस्ताव में एक शब्द भी तर्कविरुद्ध बताये अथवा उसमें उलभन पैदा कर दे तो मैं विपक्ष के अनुरोध से उसके बदले अपना सिर कटाने को प्रस्तुत हूँ।”

डा० स्मिथ का मत है कि उक्त वाद-विवाद एकतरफा था, उसकी शर्त न्याय-संगत नहीं थी। हर्ष इस पर चुका हुआ था कि उसका कृपापात्र हैनसॉंग पराजित न होने पाये, भला ऐसी दशा में कौन विपक्ष में बोलता ?

स्मिथ महोदय के मत में काफी सत्यता है क्योंकि हम देखते हैं कि इसकी प्रतिक्रिया विपक्षियों पर हुई और उन्होंने हैनसॉंग की हत्या का पट्टन्य किया। जब हर्ष को इस पट्टन्य का वाव हुआ तो उसने घोषणा कर दी कि ‘यदि कोई व्यक्ति वर्माचार्य को स्पर्श करेगा अथवा चाट पहुँचायेगा तो उसे प्राण दंड दिया जायगा और जो उनके विरुद्ध कोई शब्द कहेगा उसकी जिह्वा काट ली जायगी, किन्तु जो लोग उनके उद्देशा से लाभान्वित होना चाहते हैं वे सब मेरी सत्कामना पर विश्वास रखें और इस घोषणा पत्र से भयभीत न हों।’

१८ दिन या ही बीत गये और किसी भी भारतीय विद्वान को विपक्ष में बोलने का साहस नहीं हुआ क्योंकि हैनसॉंग को चुनौती दी जा सकती थी पर हर्ष की शक्ति को चुनौती देना असम्भव था। अन्त में हैनसॉंग ने महाभान सम्प्रदाय की दिल खोल कर प्रशंसा की और सभा भग हो गई। हैनसॉंग का इस विषय के उपलक्ष्य में नगर में उसका एक शानदार जलूस निकाला गया और यह घोषित कर दिया गया कि उसने समस्त प्रियोरिया को पराजित करके महाभान सम्प्रदाय का सत्यता तथा हीनयान सम्प्रदाय के अनुयायियों का भ्रम का निवृत्त कर दिया है।

प्रयाग का वार्षिक सम्मेलन—पौराणिक काल में ही तीर्थराज प्रयाग दान-वितरण का प्रधान क्षेत्र माना जाता है। आज भी कुम्भ पर्व के अवसर पर गङ्गा-यमुना के संगम पर दान-वितरण की यह परम्परा चली आ रहा है किन्तु प्रारम्भ में कुम्भ एक पर्व मात्र था, इस मेला का रूप देने का श्रेय हम हर्ष को ही दे सकते हैं। हर्ष हर पाँचवें वर्ष प्रयाग में आकर समस्त समाजलिप्तियों को आमंत्रित करके, साधु-सन्ध्यालियों, श्रमण, ब्राह्मण, निग्रन्थ, निर्जन आदि को दान देता था। तथापि इस प्रकार के अविवेशन का सर्वप्रथम प्रचरण चानी यार्ची हैनसॉंग के लेख से प्राप्त होता है जिससे यह ज्ञात होता है कि हर्ष ने लगभग ६४३-६४४ ई० में प्रयाग में पंचवर्षीय दान-वितरण का आयोजन किया था, तथापि स्वयं हर्ष ने इसे छुड़ा अविवेशन स्वीकार किया है। इससे यह निश्चित होता है कि इसके पत्र में पाँच ऐसे अविवेशन हो चुके थे, किन्तु सामग्रियों के अभाव में उनके सम्बन्ध में हम कुछ नहीं जानते।

हर्षवर्द्धन ने चीनी यात्री ह्वेनसांग से प्रयाग-अविवेशन में सम्मिलित होने को कहा। तथापि यात्री को स्वदेश लौटने की जल्दा थी तथापि प्रयाग का आकर्षण

अपेक्षाकृत प्रबल निकला और यात्री को प्रयाग आना पड़ा। प्रयाग अधिवेशन तथा हर्षवर्द्धन के महादान पर यात्री का निम्न विवरण पर्याप्त प्रकाश डालता है।

“प्राचीन काल से यह प्रथा चली आती है कि राजे-महाराजे तथा अन्य बनी-मानी व्यक्ति जब यहाँ (प्रयाग) आते हैं तो वे अपना सम्पूर्ण धन दान के रूप में दे डालते हैं। महाराज हर्षवर्द्धन ने भी अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हुए पाँच वर्ष का सचिव कोष एक दिन में खिन्न कर दिया। प्रथम दिवस हर्ष ने भगवान बुद्ध की एक मूर्ति बनवा कर अपने सम्पूर्ण बहुमूल्य रत्न उस पर चढ़ा दिये और तत्पश्चात् वहाँ के रहने वाले पुजारियों को उन्होंने वह सब दान कर दिया। इसके बाद उन पुजारियों को भी दान दिया गया जो बाहर से आकर वहाँ रुके थे। हर्ष ने विद्यार्थियों, विधवाओं, अनाथों और दीन-दुखियों को भी अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति में से हिस्सा दिया। जब उनके पास कुछ भी शेष न रहा तब उन्होंने अपना रत्नजडित मुकुट और मुक्ताहार भी उतार कर दान कर दिया।”

अन्त में अपनी निर्धनता के चिन्हस्वरूप हर्ष ने अपनी बहिन राज्यश्री से जीर्णशीर्ण वस्त्र ले कर उसे वारण किया। यह सब कुछ कर लेने के पश्चात् हर्ष को यह प्रसन्नता थी कि उसने अपनी समस्त सम्पत्ति पुण्य स्नान में लगा दी है और भगवान बुद्ध का 'दसवन्न' प्राप्त करने के लिए उसने मार्ग प्रशस्त कर लिया है।

अधिवेशन समाप्त होने के पश्चात् ही ह्वेनसांग ने चीन को प्रस्थान किया। हर्ष का आदेश पाकर जालार के गजा उदित ने उसके साथ एक रत्नक दल नियुक्त किया और स्वयं हर्ष उसे दूर तक बिदा करने गया।

हर्ष की मृत्यु—जीवन के अन्तिम तीन चार वर्षों में हर्ष की क्या अवस्था थी, इस सम्बन्ध में हमारा ज्ञान सामग्रियों के अभाव में स्वल्प है। वाटर्स के अनुसार हर्ष “पुण्य का वृक्ष आरोपित करने की चेष्टा में इतना सलग्न था कि सोना और खाना भी भूल गया,” और सम्भवतः इसी पुण्य कार्य में उसके अन्तिम दिन बीत गये होंगे। हर्ष के शब्दों में ही ईश्वर कर कि मैं आगामी जन्म-जन्मान्तरों में सदा इसी प्रकार अपने को बुद्ध के दस वला में सम्मिल कर लूँ” प्रयाग के महादान के पश्चात् हर्ष ने ये वाक्य कह दिये। उन समस्त प्रमाणों के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वार्षिक दान में ही हर्ष के अन्तिम दिन बीते होंगे। ६४६ ई० के अन्तिम दिनों में अथवा ६५७ ई० के प्रारम्भ में हर्ष की मृत्यु हो गई।

हर्ष का शासन-प्रबन्ध

हर्ष के शासन-प्रबन्ध पर हम गुप्त शासन-प्रबन्ध की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। गुप्त शासन-प्रणाली इतनी सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित थी कि उसका अनुसरण अनेक परवर्ती राजा ने किया।

राजा का स्थान—शासन-प्रबन्ध में राजा का सर्वोच्च स्थान था। उसे ‘परमभट्टारक’, ‘परमेश्वर’, ‘परमदेवता’, ‘महाराजाधिराज’ आदि की उपाधियाँ प्राप्त थीं। शासन-प्रबन्ध में सक्रिय भाग लेकर राजा राज्य के सभी उच्च पदाधिकारियों की

नियुक्ति करता था, आज्ञा-पत्र एवं घोषणा-पत्र निकालता था, न्यायाधीश का काम करता था, युद्ध में सेना का नेतृत्व भी करता था। इन कार्यों के अतिरिक्त हर्ष का शासन-सम्बन्धी अधिक महत्वपूर्ण कार्य जनता के सुख-दुख का अनुसन्धान द्वारा पर्यवेक्षण करना था।

पदाधिकारी—राजा को उचित मन्त्रणा देने के लिए मन्त्री थे जिन्हें सचिव या अमात्य कहा जाता था। दान-पत्रों पर भी हर्ष के पदाधिकारियों की सूची प्राप्त होती है, वह इस प्रकार है—दौस्ताधनिक, प्रमातार, राजम्यानीय, कुमारामात्य, उपरिक तथा विषयपति। दान पत्रों में दूतक नामक पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है। लेखक नामक पदाधिकारी का भी इन दान-पत्रों में उल्लेख किया गया है। इसे कहीं-कहीं दीवर भी कहा गया है। अनेक दीवरा के ऊपर एक दीवरपति होता था।

प्रान्तीय शासन—प्रान्तों को भुक्ति अथवा देश कहते थे। प्रत्येक प्रान्त को जिलों में बांटा गया था जिन्हें प्रदेश अथवा विषय कहते थे। प्रान्तीय शासक को 'प्रान्त भुक्ति' कहते थे। 'पयक' वर्तमान तहसील की ही भाँति एक छोटा भू भाग था। सीमान्त प्रदेश के शासकों को सम्भवतः गोप्ता कहा जाता था। जिले के शासक विषय-पति की नियुक्ति प्रान्तीय शासक करते थे। 'अविष्टानो मे विपपति के केन्द्र होते थे जहाँ उनके अधिकरण (न्यायालय तथा कार्यालय) होते थे। वसाद की मुहर में कुछ अधिकरणों का उल्लेख किया गया है।

प्रान्तीय शासकों तथा जिलों के शासकों की सहायता के लिए दाडिक चौरो-द्धरिणिक दंडपारिक आदि पुलिस के कर्मचारियों की भी व्यवस्था की गई थी।

ग्राम शासन—ग्राम अब भी शासन की न्यूनतम इकाई था। 'महत्तर' नामक पदाधिकारी का उल्लेख ग्राम के अधिकारियों में मिलता है जो सम्भवतः गाँव के सब मामलों की देख-भाल करता था।

दण्डविधान—भौजदारी का शासन अत्यन्त कठोर था। 'राजद्रोह' के लिए आजीवन कारावास का दण्ड दिया जाता था। सामाजिक सदाचार के प्रतिकूल आचरण करने, माता-पिता के साथ अनुचित व्यवहार करने तथा विश्वासघात करने पर अग-भग (एक नाक, एक मन, एक हाथ या एक पैर का) कर दिया जाता था। देश निर्वासन तक का भी दण्ड दिया जाता था। अन्य अपराधों के लिए भी जुर्माना किया जाता था। जल, अग्नि, तुला, विष द्वारा अपराधी की परीक्षा भी ली जाने की प्रथा प्रचलित थी।

हर्ष के समय में दण्ड विधान निश्चय ही कठोर था और उसका प्रतिफल यह था कि अपराधों की संख्या कम थी, किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि सम्पूर्ण में राज्य कहीं भी कोई अरक्षित स्थान न था।

‘एक पार पचास में चैनाप नदी को पार करने और साकल नगर को छोड़ने के पश्चात् वह (हेनसांग) पन्ना के पार से हो कर गुआ। वहाँ पचास डाकुओं के एक दल ने उस पर आक्रमण कर दिया, वस्त्रादि सब लूट लिया और हाथ में तलवार

लेकर उसका पीछा किया। अन्त में एक ब्राह्मण ने जो खेत जोत रहा था, उसकी रक्षा की। उसने पुकार कर ८० हथियारगन्ध आदिभियों को एकत्रित किया।”

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में फाह्यान को भारत की यात्रा में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा था पर ह्वेनसांग को जल तथा स्थल दोनों मार्गों में डाकू मिले। यह शासन की दिलाई का सबसे बड़ा प्रमाण है और इसीलिए डा० मुकुर्जी का मत है कि हर्ष का शासन-प्रबन्ध गुप्त नरेशों के शासन-प्रबन्ध की तुलना नहीं कर सकता। मुकुर्जी का मत विल्कुल तर्कसंगत है।

आय के स्रोत—आय के निम्नलिखित सामान्य स्रोत थे—(१) उद्वग (एक प्रकार का भूमेकर), (२) उपरिकर (नियमित कर के अतिरिक्त कर), (३) वात (?), (४) भूत (?), (५) धान्य, (६) हिरण्य (सोना) (७) आदेय आदि।

उपरोक्त करों के अतिरिक्त दूध, फल चरागाह तथा खनिजों पर भी कर लगाया जाता था। अनाज की मण्डियों में बिक्री हुई वस्तुओं के नाप तौल के आधार पर निर्धारित कर संग्रह किया जाता था। घाटों पर भी कर लगाया जाता था। जुर्माना से भी अच्छी आय हो जाती थी। भूमि-उपज का छुड़ा भाग कर रूप में लिया जाता था।

हर्ष का व्यक्तित्व

हर्ष के प्रमुख कार्यों के पश्चात् उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विश्लेषण करने में हमें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। यहाँ हम उसके धार्मिक विचारों, धार्मिक नीति, साहित्यिक प्रवृत्ति आदि पर प्रकाश डालेंगे।

हर्ष का धर्म—पुण्यभूति शिव का उपासक था, प्रभाकरवर्द्धन तथा उसका पिता आदित्यवर्द्धन सूर्योपासक थे। राज्यवर्द्धन तथा राज्यश्री बौद्ध थे। वाण के कथनानुसार हर्ष दिग्विजय के समय नीललोहित (शिव) उपासक था। कालान्तर में हर्ष बौद्ध मतावलम्बी हो गया। प्रारम्भ में सम्भवतः हीनयान सम्प्रदाय में था और तत्पश्चात् ह्वेनसांग के सम्पर्क में आकर महायान सम्प्रदाय का समर्थक हो गया।

हर्ष की साहित्यिक अभिरुचि—हर्ष साहित्य-प्रेमी भी था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि उसने वाण को राज्याश्रय प्रदान किया था। इतिहास के कथनानुसार हर्ष ने कवियों को अपने दरबार में रचनायें करने को कहा था और उनके सकलन का नाम ‘जातक माला’ रखा गया। हर्ष के विशेष कृपापात्र वाण ने ‘हर्ष-चरित’ के अतिरिक्त ‘कादम्बरी’ जैसी अमर रचना की। कुछ विद्वानों का यह मत है कि वाण ने ‘शारंगी परिणय’ तथा ‘चरुडीशतक’ नामक ग्रन्थों की भी रचना की। वाण के सम्बन्धी (श्वत्थुर या साला) मयूर को भी हर्ष ने प्रश्रय प्रदान किया और उसने कामशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्थ ‘अष्टक’ की रचना की।

मत्तग दिवाकर नामक एक अन्य प्रसिद्ध साहित्यिक हर्ष के दरबार में रहता था। सातवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में सुप्रसिद्ध कवि भर्तृहरि भी जीवित था पर वह निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उसे हर्ष का प्रश्रय प्राप्त था अथवा नहीं। हर्ष के दरबार में इतने कवियों एवं साहित्यिक व्यक्तियों का रहना संस्कृत-साहित्य को ही अभिवृद्धि सम्बन्धी प्रवृत्ति के विकास के लिए एक सुन्दर साधन था।

हर्ष साहित्यिक व्यक्तियों को प्रश्रय ही नहीं प्रदान करता था प्रत्युत वह स्वयं साहित्यकार था। 'रत्नावली,' 'प्रियदर्शिका' तथा 'नागानन्द' नामक संस्कृत के तीन नाटका की रचना हर्ष ने की थी। कुछ विद्वानों को उसमें सन्देह है कि उन ग्रन्थों की रचना स्वयं हर्ष ने की।

हर्ष कालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक अवस्था सामाजिक अवस्था

हर्ष कालीन भारत की विभिन्न परिस्थितियों का विवरण हमें हैनसॉग तथा समसामयिक संस्कृत साहित्य के ग्रन्थों में प्राप्त होता है। हैनसॉग के कथनानुसार उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जातियाँ अतिरिक्त पाँचवीं मिश्रित जाति भी थी। लगता है कि यात्री ने उपजातियों को मिश्रित जाति की मजा दे दी है। हैनसॉग ने ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की काफी प्रशंसा की है। उनमें बताया है कि ब्राह्मणों का समाज में उत्तम स्थान दिया जाता था। ब्राह्मण राजा काज में भी भाग लेते थे और हर्ष के कुछ अमाल्य ब्राह्मण भी थे। क्षत्रियों के सम्बन्ध में हैनसॉग ने लिखा है कि वे सरल, निर्दोष एवं मितव्ययी जीवन बिताते वाले थे। वैश्यों का हैनसॉग ने वाणिज्य व्यापार में लगा हुआ पाया। शूद्रों का प्रधान व्यवसाय कृषि कार्य था। शूद्रों का दया दान काज में काफी नुसर गई था। मिश्रित जातियों का उपर्युक्त अनुनाम तथा प्रतिमान प्रशंसा से हुई था। अश्वत्थामा का समाज में बहुत उन्नत था जिन्हें नगर का राजा रहना पड़ता था। मन्थर, कर्माई, मन्थुर नर, चाण्डाल आदि उस वर्ग में सम्मिलित थे। उनका निवास न्याय चर्चा कर दिया जाना था। नामान्तर्गत स्वजातीय विवाह ही होता था। सत्ता-प्रथा का प्रचलन था। हर्ष का भाग्य अनेक पति की मृत्यु के पूर्व ही इस विश्वास से कि अब पति नहीं बच सकता, सत्ता हानि का उद्योग थी। राजन्याय भी सत्ता हानि का रहा था पर हर्ष ने टीक अग्रसर पर उस राह लिया। हर्ष चारुत' से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बहुपत्नीय का प्रचार बहुत अधिक था। राजमहला का अन्न पुर में स्त्रियों का भीड़-भाड़ लगी रहती थी।

वस्त्राभूषण—रंग विरंगे वस्त्रों का लोग रम प्रसन्न करते थे। बहुतों श्वेत वस्त्र पहने जाते थे। स्त्रियों की सज्जा बहुत आधिकारिक थी। स्त्रियों दाना कन्हा को टकता हुआ एक लम्बा वस्त्र धारण करती थी। कुलान पुत्रों में माफे का प्रयोग प्रचलित था।

आभूषण का प्रयोग काफी होता था। विभिन्न प्रकार के आभूषण, हार, कुण्डल, कड़ा आदि का काफी प्रयोग किया जाता था।

भोजन—हैनसॉग के विवरणों से यह ज्ञात होता है कि प्रायः लोग मांस का प्रयोग नाचन में नहीं करते थे। लहसुन, प्याज भी नहीं खाया जाता था। मिर्ची तथा काष्ठ के पत्रों का प्रयोग केवल एक बार किया जाता था। नींबू, दूध, इली, चीनी, मिर्ची आदि नाचन के प्रधान अंग थे। गन्ध तथा चायल चने का प्रयोग भी भोजन में था।

मनोरञ्जन के साधन—गणपति तथा पाश के खेल का उन्माद बार-बार किया गया है, जिसे यह पारलम्बित होता है कि यह खेल माफा प्रचलित था। इन्द्र-

जालिक तथा यमपटिक अपनी कलाये दिखलाया करते थे । गाँवों में मदारी, नट आदि बहुधा घूम-घूम कर अपना कौशल दिखलाते थे ।

नाटकों के अभिनय में निश्चय ही यह समाज उन्नतिशील रहा होगा । प्रेक्षा-ग्रहो (रंगशाला), संगीत-शाला तथा चित्रशालाओं का उल्लेख तत्कालीन नाटक ग्रन्थों में यत्र तत्र किया गया है । चैत्र मास की पूर्णिमा का वसन्तोत्सव मनाया जाता था, इसका उदाहरण 'प्रियदर्शिका' तथा 'रत्नावला' में मिलता है ।

नारियों की स्थिति—जिस समाज में बहु-पत्नी-प्रथा प्रचलित थी उसमें नारियों की दयनीय दशा की कल्पना सहज ही की जा सकती है । यद्यपि हमें उनके सामाजिक जीवन की उन्नत अवस्था का बोध विभिन्न साधनों से होता है और यह भी ज्ञात होता है कि वे संगीत, नृत्य, चित्रकला तथा शिक्षा आदि में निपुण होती थीं, तथापि उनका कौटुम्बिक जीवन पूर्णतया शान्त न था । समाज में माता (और पिता का भी) कितना उच्च स्थान था इसकी कल्पना हम इस प्रकार कर सकते हैं कि इनकी उचित सेवा न करने वाला व्यक्ति दण्ड का भागी होता था । 'हर्ष चरित्र' के आधार पर तो हम कह सकते हैं कि राजपूतगणों की स्त्रियाँ पूर्णतया विलासिता एवं उपभोग की वस्तु होती थी । उच्च कुलों में पर्दा-प्रथा भी प्रचलित थी ।

धार्मिक अवस्था

बौद्ध धर्म—बौद्ध धर्म के मुख्य सम्प्रदाय महायान तथा हीनयान में से प्रथम का अस्तित्व अधिक महत्वपूर्ण था । स्वयं हर्ष भी इस सम्प्रदाय के प्रति विशेष कृतज्ञता ज्ञात होता है । मठ तथा विहार बौद्ध धर्म की सक्रियता के केन्द्र थे । यात्री ने बौद्ध धर्म का १८ शाखाओं का भी वर्णन किया है जिनके क्रिया-ग्रन्थान्तर भिन्न-भिन्न थे और वे सभी अपनी-अपनी बौद्धिक महत्ता प्रोपिन करने थे ।

ब्राह्मण धर्म—प्रयाग तथा वाराणसी अब इस धर्म के प्रमुख केन्द्र बन गये थे । आदित्य, शिव तथा विष्णु की पूजा अधिक लोक-प्रिय होती जा रही थी । 'हर्ष-चरित्र' से यह ज्ञात होता है कि इन देवताओं की मूर्तियाँ मन्दिरों में प्रतिष्ठापित की जाती थीं और इनकी विधिपूर्वक पूजा होती थी । प्रयाग तथा वाराणसी के अतिरिक्त कुन्नौज में भी ब्राह्मण धर्म का बोल-बाला ज्ञात होता है क्योंकि वहाँ दो से अधिक देव मन्दिर निर्मित थे । ब्राह्मण-धर्म अनेक शाखाओं में गुप्त काल से ही विभक्त चला आ रहा था । शय धर्म का रूप अब विकृत होता जा रहा था । कर्मकाण्डों की प्रकृति एवं उनके रूप में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही थी ।

जैन धर्म—वैशाली, पुण्ड्रवर्द्धन तथा समतट के अतिरिक्त भारत के अन्य भागों में इस धर्म का प्रायः अभाव-ना हो चला था । उक्त स्थानों में भी दिगम्बर सम्प्रदाय वालों का ही बाहुल्य था । इनकी दूसरी शाखा श्वेताम्बर थी । जैन धर्म के सम्बन्ध में यात्री का विवरण अपेक्षाकृत स्वल्प है ।

आर्थिक अवस्था

कृषि ही लोगों का प्रमुख व्यवसाय था किन्तु औद्योगिक एवं वाणिज्य सम्बन्धी

उन्नति के फलस्वरूप अन्न वैश्य वर्ग इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दे रहा था और शूद्र ही बहुधा कृषि-कार्य करते थे। सिंचाई की पर्याप्त सुविधा थी जिससे कृषि-उपज में किसी प्रकार की कमी नहीं होने पाती थी। चरागाहों के लिए भी पर्याप्त भूमि छोड़ी जाती थी जिससे पशुओं के चारे की समस्या हल की जा सकती थी।

अन्तर्देशीय तथा विदेशी दोनों व्यापारों की दशा काफी अच्छी थी। कुछ नये नगरों की उन्नति के मूल में व्यापारिक कारणों का ही हाथ जान होता है। बगाल में ताम्रलिपि नामक एक बन्दरगाह था। पाटलीपुत्र से उज्जैन होता हुआ एक राज-मार्ग भड़ौच तक जाता था जिससे काफी व्यापार होता था। विदेशी व्यापार की कुछ भूलक हमें ह्वेनसांग के विवरण से प्राप्त होती है। यात्री के अनुसार कपिश म भागत के कोने-कोने से व्यापारिक सामग्रियाँ आया करती थी और यहाँ से ये ईरान तथा योरप के देशों को भेजी जाती थी। काश्मीर से होकर चीन तथा मध्य एशिया तक भारत का विदेशी व्यापार प्रसरित था। जलमार्ग से भी विदेशी व्यापार काफी होता था जिसका प्रमुख केन्द्र पूर्वस्थित ताम्रलिपि जा दक्षिण पूगाद्वीप समूहों से सम्बद्ध था और सम्भवतः मलाया, सुमात्रा आदि से व्यापार का यही प्रमुख जल-मार्ग था।

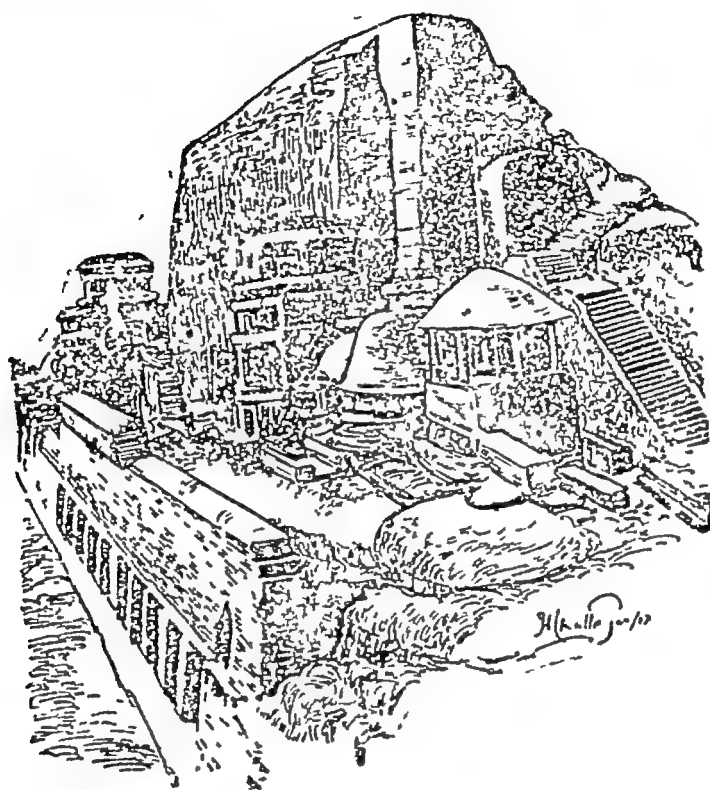
हर्षकालीन शिक्षा, साहित्य एवं कला

ह्वेनसांग ने भारतीय शिक्षा की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। मध्यदेश के निवासियों की भाषा की स्पष्टता तथा शुद्धता और उनके उच्चारण पर भी यात्री मुग्ध था। यात्री ने बताया है कि सात वर्ष की अवस्था के बालक का व्याकरण, यान्त्रिककला, वैयक, तर्क शास्त्र तथा अध्यात्म-शास्त्र अर्थात् दर्शनशास्त्र की शिक्षा प्रारम्भ कर दी जाती थी।

नालन्दा विश्वविद्यालय—ह्वेनसांग ने अनेक शिक्षा केन्द्रों का उल्लेख किया है जिनमें सर्वप्रसिद्ध वज्रभी का हीनयान विश्वावद्यालय तथा नालन्दा का महायान विश्वावद्यालय था। जिस समय ह्वेनसांग इस विद्यालय में आया था उस समय इसमें दस सहस्र विद्यार्थी थे। हर्ष ने इसे अपार वन-राशि दान रूप में दी थी। कुछ अन्य साधनों से भी सम्या को पर्याप्त धन प्राप्त होता था क्योंकि इसमें निःशुल्क शिक्षा के अतिरिक्त विद्यार्थियों के भोजन उत्पन्न की भी व्यवस्था की गई थी। भारत-विख्यात शीलभद्र यहाँ का कुनपति था। सौ योग्य आचार्य इस विद्यालय में व्यापन कार्य करते थे। यह तीन सौ पीठ ऊँचा बना था।

नालन्दा विद्यालय का कुमारगुप्त प्रथम तथा उसके अनेक उत्तराधिकारियों ने प्रश्रय एवं महत्त्व प्रदान किया था। हर्ष ने इसके लिए पर्याप्त वन-राशि दी थी जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। शीलभद्र के पुत्र दिग्गताय, नियमति तथा वर्मपाल-विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध 'परिजित' (आचार्य अथवा कुनपति) रह चुके थे। विश्व-विद्यालय में प्रवेश सभी सम्भव था जब कोई अरक्षण द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाय पर केवल ३० प्रतिशत विद्यार्थी ही इसमें सफल हो जाते थे। इनमें का भी प्रवेश वेध था पर वे कदापि विद्यार्थियों से बात नहीं कर सकते थे, हों ग्राह्य बात करने की आज्ञा

दी गई थी। सस्कृत ही शिक्षा का माध्यम था। नालन्दा में प्रारम्भिक (८-१३ वर्ष के बालकों के लिए), माध्यमिक (१३-२० वर्ष तक), तथा उच्चतर शिक्षाओं की व्यवस्था

चित्र २० नालन्दा विश्वविद्यालय का भग्नावशेष

थी। नालन्दा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के सम्बन्ध में भी इतिहासकारों की उच्च धारणा है। विश्वविद्यालय तथा उनके छात्र तो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर रहे थे।

कला—हर्षकालीन कला की प्रशंसा भी हेनसॉंग ने की है। वह नालन्दा के मठों तथा विहारों की सुन्दरता को प्रशंसनीय बनाता है और बुद्ध भगवान् की आठ फिट ऊँची वात्र मूर्ति की भी सराहना करता है। सीरपुर राजपुर जिला (मध्य प्रदेश) में लक्ष्मण का डेढ़ों वाला मन्दिर हर्ष कालीन भवन-निर्माण-कला का एक सुन्दर नमूना है।

इस काल की साहित्यिक प्रगति के सम्बन्ध में पहले ही प्रकाश डाला जा चुका है।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१. हर्ष के वंश के विषय में आप क्या जानते हैं ।
२. हर्ष कौन था ? उसने अपने वंश को राजनीतिक महत्व किस प्रकार प्रदान किया ?
३. हर्ष का भारतीय इतिहास में क्या स्थान है ?
४. हर्ष के चरित्र पर प्रकाश डालिए ?
५. हर्षकालीन भारत की सभ्यता एवं संस्कृति के विषय में आप क्या जानते हैं ?
६. हेनमॉग और नालन्दा विश्वविद्यालय, प्रयाग के महत्व पर सज्जित टिप्पणी लिखिए ।

अध्याय २७

बृहत्तर भारत

हम जानते हैं कि किसी देश की भौगोलिक स्थिति का उसके इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत ने भी अपनी भौगोलिक स्थिति से पूर्ण लाभ उठाया है। सबसे बड़ा लाभ तो इसने व्यापार तथा उपनिवेश-स्थापना के सम्बन्ध में उठाया। भारत एशिया महाद्वीप का एक अंग है, अतः एशिया के विभिन्न देशों से इसका सम्बन्ध होना स्वाभाविक है। इसकी भौगोलिक स्थिति तो और भी महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि हिन्द महासागर में भारत की केन्द्रीय स्थिति है और इस प्रकार यह प्राचीन सम्य देशों के सामुद्रिक मार्ग के बीच में पड़ता था। अतः पूर्व तथा पश्चिम के देशों से प्राचीन काल में ही जल तथा स्थल दोनों मार्गों से हमारे देश का सम्बन्ध स्थापित हो गया था।

इन्हीं सारी सुविधाओं के कारण भारतवासियों को विदेशियों से सांस्कृतिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने का अवसर प्राप्त था। जिन-जिन देशों में भारत-वासियों ने अपने उपनिवेश बसाये, वहाँ भारतीय सभ्यता का प्रचार हुआ। इन्हीं उपनिवेशों को बृहत्तर भारत कहा जाता है।

मौर्य काल में—हम पढ़ चुके हैं कि भारत में मौर्य राज्य की स्थापना के पूर्व उत्तर-पश्चिम में यूनानियों की वस्तियाँ स्थापित हो चुकी थीं। तत्पश्चात् चन्द्रगुप्त मौर्य ने इस प्रदेश को विदेशियों से मुक्त कराया। हमारे देश से अब तक यूनानियों का सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण न था। चन्द्रगुप्त के शासन-काल में ही सिकन्दर के सेनापति सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया, पर परिणाम क्या हुआ इसे हम पढ़ चुके हैं। इस आक्रमण ने भारत और यूनान में मैत्री-भाव स्थापित किया। चन्द्रगुप्त ने सेल्यूकस से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किया और यूनानी राजदूत मेगस्थनीज को अपने दरबार में स्थान दिया।

चन्द्रगुप्त के बाद बिन्दुसार के समय में भी भारत का विदेशों से सम्बन्ध स्थापित रहा। पश्चिमी, एशिया से उसका गहरा सम्बन्ध था। मेगस्थनीज के बाद डाइमेकस दूत बनकर पाटलिपुत्र आया था। उसके लेख नाम मात्र को ही बचे हैं। सेल्यूकस के पुत्र सम्राट एन्टियोकससोटर से तो बिन्दुसार का पत्र-व्यवहार भी चलता रहा। एक बार बिन्दुसार ने उससे कुछ अजीर और एक दार्शनिक अध्यापक माँगा था। एन्टियोकस ने अजीर आदि तो भेज दिया, किन्तु उसने लिखा कि हमारे यहाँ अध्यापक भेजना नियम के विरुद्ध है। मिस्र के यूनानी सम्राट टालेमीफिलाडेल्योस ने भी आयोनासियस नामक एक राजदूत पाटलिपुत्र भेजा था। औरों की भाँति उसने भी भारत का वृत्तान्त लिखा है।

अशोक को तो विदेशों से मैत्री स्थापित करना अत्यन्त आवश्यक हो गया, क्योंकि वह सारे सत्तार के लोगों को सुखी देखना चाहता था और यह तभी सम्भव था जब चारों ओर बौद्ध धर्म का प्रचार हो जाता। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ही उसने एशिया, योरप और अफ्रीका के विभिन्न स्थानों में अर्थात् सीरिया, मेसीडोनियाँ, रविरत्य, मिश्र और साइरीति में अपने धर्म दूत भेजे थे। ये धर्म-प्रचारक विदेशों में जाकर न केवल बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, वरन् साथ-साथ वहाँ की जनता के दुःख-दर्द को दूर करने का प्रयास भी करते थे। वे उनकी दवा-दारु की भी व्यवस्था करते थे। उस प्राचीन काल में इस प्रकार की विश्व में यह पहली व्यवस्था थी। अशोक के इस कार्य से उपर्युक्त देशों के सम्राट निश्चय ही प्रभावित हुए होंगे। अशोक के एक अभिलेख में इन स्थानों के सम्राटों के नाम भी दिये हैं, जैसे सीरिया सम्राट एन्टियोकस, मिश्र का टालमीफिलडिल्कोस, सीरीन का मागस, रविरत्य का सिकन्दर आदि।

मौर्य काल के पश्चान्—मौर्य काल के पश्चात् एक बार फिर विदेशी आक्रमणों का जोर होता है। बैक्ट्रिया और पार्थिया के यूनानी शासकों के आक्रमण का विवरण हम पीछे प्राप्त कर चुके हैं। उत्तर-पश्चिमी एशिया में इनके साम्राज्यों की स्थापना हो जाने पर भारत से इनका सम्बन्ध बराबर बना रहा, पर वह पूर्णतया मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध नहीं रहा। पुष्यमित्र शुंग के समय में यूनानी आक्रमण का हाल हम पढ़ चुके हैं। शुंग वंश के पाँचवें सम्राट भागभद्र के शासन-काल में तक्षिला के यूनानी शासक ने 'हेलियोडोरस' नामक दूत भेजा था। हेलियोडोरस ने हिन्दू धर्म स्वीकार कर लिया था।

शक-कुषाण-काल में—प्रथम शताब्दी ई० पू० से प्रथम शताब्दी ई० के बीच हमारे देश में विदेशियों का आगमन शुरू हुआ। मध्य एशिया से शक जाति हमारे देश में आती है और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं उस वंश का शासन हमारे देश के कुछ भाग पर काफी समय तक रहता है। इसी प्रकार उत्तर पश्चिमी चीन के मूल निवासी यूहची जाति की कुषाण साम्राज्य ने भी भारत में अपना राज्य स्थापित किया, जिनके सर्वश्रेष्ठ शासक कनिष्क के सम्बन्ध में हम पढ़ चुके हैं। कनिष्क ने चीन के सम्राट से युद्ध किया था। कनिष्क ने भी बौद्धधर्म के प्रचारार्थ दूर देशों में धर्म प्रचारक भेजे थे। उसके समय में बौद्ध धर्म और भारतीय सत्कृति का प्रसार मध्य तथा पूर्वी एशिया में हुआ।

गुप्त-काल में—गुप्तों के समय में तो विदेशों से हमारा सम्पर्क बहुत अधिक बढ़ गया। सामात के अनेक राजाओं ने समुद्रगुप्त से मैत्री सम्बन्ध स्थापित किया था। लका के शासक मेगस्थनीस ने समुद्रगुप्त को बहुत उपहार भेजे थे। रोम के साथ गुप्त काल में जो व्यापार होता रहा उसके सम्बन्ध में हम यथा स्थान पढ़ चुके हैं। गुप्तों के समय से ही दृश्य आनन्दन शुरू हो जाते हैं। गुप्तों ने जिस प्रकार गुप्त साम्राज्य को चतुर्दशत किया, इसका भी उल्लेख किया जा चुका है। व्यापारिक सम्बन्ध के कारण रोमन सम्राटों द्वारा भारतीय सम्राटों में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित हो गया था। ग्रीसिलियन,

कान्सटेन्टाइन, जूलियन, जस्टीनियन आदि रोमन सम्राटों के समय में भारतीय राजदूत उनके दरबारों में गये थे। सिकन्दरिया नामक नगर में इन दोनों देश के लोग आपस में मिलते-जुलते थे। हमारे देश के कुछ ब्राह्मण भी इस समय सिकन्दरिया गये थे और कासल सेवेरस के घर में दहरे थे। फरात नदी की ऊपरी घाटी में भारतवासियों की बस्ती थी और वहाँ उन्होंने एक मन्दिर का निर्माण करवाया था। चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री भारत आया। गुप्त काल में कई अन्य चीनी यात्री भारत आये थे। भारत से भी कई बौद्ध धर्म-प्रचारक चीन गये थे।

हर्ष-काल में—हर्ष के समय में चीन से हमारा सम्बन्ध बना रहा। ह्वेनसांग इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अन्य चीनी दलों का उल्लेख यथास्थान किया जा चुका है।

अब हम विभिन्न देशों से भारतीय सभ्यता का प्रसार और भारतीय उपनिवेशों की स्थापना पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे।

विदेशों में भारतीय सभ्यता का प्रसार

भारतवासियों का प्राचीन काल से ही विदेशियों से सम्बन्ध था। यह सम्बन्ध प्रागैतिहासिक काल से स्थापित किया जा सकता है। सिन्धु घाटी की सभ्यता के युग में भी बलूचिस्तान, अरब, फारस, मिश्र आदि देशों से भारत का व्यापार-सम्बन्ध स्थापित था। पौराणिक काल में भी उपनिवेश-स्थापना का विवरण मत्स्य-पुराण तथा वायु-पुराण से प्राप्त होता है। मेसोपोटैमियाँ में एक लेख प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भारतीय आर्यों का सम्बन्ध १७०० ई० पू० में भी मेसोपोटैमियाँ वालों से स्थापित था। किन्तु यह सम्बन्ध व्यापारिक था। विश्व के प्राचीन सभ्य देशों में भारत का ऊँचा स्थान था। अतः अन्य देशों से इसका सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित था, किन्तु यहाँ यह भी बता देना आवश्यक है कि अब तक भारतीयों ने विदेशों में किसी प्रकार के उपनिवेश की स्थापना नहीं की थी। केवल व्यापारी अपनी वस्तुओं को लेकर विदेशों में जाते थे और उन्हें बेचकर उनकी वस्तुएँ खरीदकर भारत लौट आते थे।

ऐतिहासिक काल से विदेशी सम्बन्धों के विषय में पर्याप्त सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं, अतः उनका विस्तारपूर्वक विवरण नीचे दिया जा रहा है।

यूनान तथा रोम के साथ भारत का सम्बन्ध—मिश्र में निवास करनेवाला एक यूनानी नाविक पहली शताब्दी ई० में लाल सागर तथा अरब सागर के तट से होता हुआ भारत आया था, जिसके विवरण से यह ज्ञात होता है कि पश्चिमी देशों से भारत का व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित था। इस नाविक ने यह भी बताया है कि भारतीय व्यापारी अरब सागर के द्वीपों में बस गये थे और इन्होंने सोकोत्रा में अपने उपनिवेश स्थापित किये थे। प्लिनी के विवरण से हमें भारत और रोम के बीच होने वाले व्यापार का पता चलता है, जिस पर पहले ही प्रकाश डाला जा चुका है। लगभग २६ ई० पू० में पाण्ड्य राजा ने रोम के सम्राट् आगस्टस के पास राजदूत भेजा था। तत्पश्चात्

राजदूत भेजे गये थे। वास्तव में सिकन्दर के बाद विदेशियों से सम्बन्ध स्थापित करने का अच्छा अवसर प्राप्त हो गया, क्योंकि उसने जल तथा स्थल दोनों प्रकार के मार्ग खोल दिये थे। अरबों के उत्थान के पश्चात् सातवीं शताब्दी ईस्वी में इन मार्गों पर अरबों का अधिकार हो गया और तब भारत के साथ उनका व्यापारिक-सम्बन्ध स्थापित हुआ।

इन देशों से हमारा व्यापारिक सम्बन्ध तो या ही भारतीय सस्कृति का प्रसार भी इन देशों में खूब हुआ। हमें ज्ञात है कि अशोक ने पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व के योरोपीय देशों में बौद्ध भिक्षु भेजे थे। इन भिक्षुओं ने इन देशों में अपने सिद्धान्तों का प्रचार किया। सुकरात तथा उसकी परम्परा के दाशनिकों अरस्तू-प्लेटो (अफलातून) आदि पर भारतीय दर्शन का किनना प्रभाव है, यह यद्यपि निश्चयपूर्वक नहीं कहा सकता, किन्तु साथ ही इसके सत्य की भी अवहेलना नहीं की जा सकती कि भारतीय दर्शन ने यूनानी दर्शन को प्रभावित किया। इस्लाम धर्म के उदय के पूर्व पश्चिमी एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार पाया जाता है। जहाँ भारत ने यूनानियों को दर्शन के अनेक तत्व बताये वही स्वयं भारतीयों ने यूनान तथा रोमवालों से मुद्रा-निर्माण तथा भवन-निर्माण कला की कुछ शैलियाँ सीखी। अरबों से सम्बन्ध स्थापित हो जाने के पश्चात् एक बहुत बड़ा लाभ यह हुआ कि इन्होंने पश्चात्य देशों में भारतीय सभ्यता का प्रसार किया। अरबों ने ही इन देशों में भारतीय औषधियों तथा दशमलव पद्धति का प्रचार किया था।

मध्य एशिया तथा भारत का पारस्परिक सम्बन्ध—प्रारम्भ में धर्मोपदेशकों ने मध्य एशिया में भारतीय सभ्यता का प्रसार प्रारम्भ किया। तत्पश्चात् कुषाणों के राजनीतिक प्रभाव के कारण भी मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। उसी समय आधुनिक खोतान के निकट काफी बौद्ध बस गये। इसी के फलस्वरूप तीसरी शताब्दी ई० तक खोतान बौद्ध-धर्म का केन्द्र बन गया। चीन की सीमा तक यहाँ की राजभाषा प्राकृत और राजलिपि खरोष्ठी हो गई। यहाँ जो कुछ भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं, उनसे यह प्रमाणित होता है कि यहाँ भारतीय उपनिवेश की स्थापना हुई थी। इसी प्रकार मध्य-एशिया के उत्तरी भाग में कूचा बौद्ध धर्म का केन्द्र था। कुमारजीव नामक बौद्ध भिक्षु ने राजा का आश्रय पाकर बौद्ध धर्म का गहन प्रचार किया। कुमारजीव ने ३८ सस्कृत ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया जिससे चीन वालों में भारतीय सस्कृति के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ। चीनी लेखकों ने भी हमें बताया है कि सातवीं शताब्दी ईस्वी में मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रसार था।

चीन और भारत का सम्बन्ध—चीन और भारत का सम्बन्ध प्राचीन काल में पृथक्पृथक् व्यापारिक था, किन्तु भाग्य में बौद्ध धर्म के उदय के पश्चात् भारत और चीन का सम्बन्ध अधिक घनिष्ठ हो गया। ईसा पूर्व २८६ मूल में था। खोतान से ही चीन में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। वास्तव में चीन में बौद्ध धर्म को प्रचारित करने का ये बौद्ध भिक्षु अक्षय मातंग तथा अमरग को दिया जा सकता है। अनेक भारतीय विद्वानों ने चीन में बौद्ध धर्म का अनुवाद चीनी भाषा में किया, जिससे न केवल बौद्ध

धर्म का अधिकाधिक प्रचार हुआ प्रत्युत वहाँ भारतीय सभ्यता का भी प्रसार हुआ। तीसरी से छठीं शताब्दी ई० तक तो चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार बड़ी तेजी से हुआ। चीन से अनेक यात्री-बौद्ध धर्म सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत आये थे, जिनके सम्बन्ध में हम पीछे पढ़ चुके हैं। इन यात्रियों ने भी चीन और भारत में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित कराने में पर्याप्त योग दिया। जब चीन और भारत में धार्मिक सम्बन्ध स्थापित हो गया तो इनके व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित होने में देर न लगी। कैंटन में भारतीय व्यापारी काफी सख्या में बसे थे।

चीन और भारत का राजनीतिक सम्बन्ध भी गहरा था। चौथी शताब्दी से आठवीं शताब्दी तक अनेक भारतीय और चीनी सम्राटों ने एक दूसरे के दरबार में अपने दूत या दूतमंडल भेजे थे। गुप्त नरेश, हर्ष वर्द्धन कन्नौज के राजा यशोधर्मन आदि के नाम भारतीय नरेशों में विशेष उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने चीन से गहरा सम्बन्ध स्थापित किया था। आज भी हमारा सम्बन्ध चीन से उसी प्रकार बना आ रहा है। उसमें अब और घनिष्टता बढ़ती जा रही है।

जापान और कोरिया से भारत का सम्बन्ध—मध्य एशिया में एक बार बौद्ध धर्म का प्रचार हो जाने के बाद वह आगे बढ़ता गया। चीन से बौद्ध धर्म कोरिया पहुँचा। कोरिया में लगभग चौथी शताब्दी ई० से ही इसका प्रचार प्रारम्भ हुआ। कोरिया नरेश के प्रयासों के फलस्वरूप कोरिया से बौद्ध-धर्म जापान पहुँचा। छठी शताब्दी ई० तक जापान में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रसार हुआ।

तिब्बत और भारत का सम्बन्ध—तिब्बत में खाग-गैम्पो नामक एक सम्राट सातवीं शताब्दी में राज्य करता था। इसने नेपाल तथा चीन की राजकुमारियों से व्याह किया था। इनके सम्पर्क में आने के पश्चात् इसे बौद्ध धर्म की विशेषताओं का बोध हुआ और उसने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तब से तिब्बत और भारत का निकट सम्बन्ध स्थापित हो गया। पाल राजाओं के शासन-काल में तिब्बत तथा भारत का सम्बन्ध और घनिष्ट हो गया।

अफगानिस्तान और फारस से भारत का सम्बन्ध—इन देशों से भारत का सम्बन्ध प्राचीन काल से ही था। दोनों भारत के काफी निकट हैं, इसलिए सम्बन्ध स्थापित होना सम्भव भी था। लगभग तीसरी शताब्दी ई० तक इन देशों में बौद्ध-धर्म का प्रचार हो गया था। ग्यारहवीं शताब्दी के कुछ ही वर्ष पूर्व काबुल की बादी में हिन्दू-धर्म का प्रचार था, इस बात के अनेक प्रमाण खुदाइयों द्वारा प्राप्त हुए हैं कि इस्लाम-धर्म के उदय के पूर्व अफगानिस्तान में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रचार था। इतिहासकार अल-मन्नी ने यह बताया है कि इस्लाम धर्म के उदय के पूर्व फारस, खुरासान, ईराक, मोसल तथा सीरिया के कई भागों में बौद्ध धर्म का प्रचार था।

उपनिवेश-स्थापना

वेदिक काल के मनुष्यों को ही नौका बनाना आ गया था और वे विशाल नौकाओं से ही जलयात्रा किया करते थे। लगभग चौथी-तीसरी शताब्दी ई० पू० से

लोग सामुद्रिक यात्राओं में भी विशेष रुचि लेने लगे थे । यद्यपि इसके पूर्व भी ये सामुद्रिक यात्रा करते थे, किन्तु बंगाल की खाड़ी को पारकर के हिन्द-चीन तथा मलाया द्वीप समूह में ये इससे पहले सम्भवतः नहीं गये थे । पूर्वीय प्रदेशों को हमारे प्राचीन ग्रन्थों में सुवर्ण-भूमि कहा गया है, यहाँ पर भारतवासियों के आने का उल्लेख मिलता है । कुछ विद्वानों का तो मत है कि पूर्वी द्वीप समूह में भारतीयों ने अपने उपनिवेश बहुत पहले ही स्थापित कर लिए थे । कुछ लोगों का यह मत है कि मलाया द्वीप, अन्नम, कम्बोडिया, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो तथा बाली द्वीपों में दूसरी शताब्दी से पाँचवीं शताब्दी ई० तक भारतीय उपनिवेश स्थापित हो चुके थे । इन द्वीपों में काफी दिनों तक भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रसार रहा । यहाँ शैव-मत का अधिक प्रचार था । नीचे इन स्थानों में भारतीय उपनिवेशों की स्थापना के सम्बन्ध में संक्षेप में प्रकाश डाला जायगा ।

चम्पा (हिन्द चीन) में उपनिवेश स्थापना—लगभग दूसरी शताब्दी ई० में चम्पा में हिन्दू-राज्य स्थापित हो जाने का प्रमाण मिलता है, किन्तु संस्थापक का नाम ज्ञात नहीं है । ३८० ई० में भद्रवर्मा नामक एक शक्तिशाली राजा का पता चलता है । तत्पश्चात् उसका पुत्र गङ्गाराज सिंह सनारूढ़ हुआ । दोनों शैव मत के मानने वाले थे । ७५७ ई० तक यह राजवंश चलता रहा । इसके बाद चम्पा में एक नये राजवंश की स्थापना हुई । इसी प्रकार चम्पा में कई राजवंशों की स्थापना हुई । अविकाश राजाओं के नाम में वर्मा लगा हुआ है, इससे कुछ लोग इन विभिन्न राजवंशों को एक मानने को तैयार हैं, किन्तु वात ऐसी नहीं है । नवीं शताब्दी में अनामियों ने अपना अधिकार चम्पा पर कर लिया । किन्तु कुछ काल पश्चात् श्री हरिवर्मा नामक व्यक्ति ने अनामियों को चम्पा से निकाल कर एक नये राजवंश की स्थापना की । अब भी राजनीतिक उथल-पुथल कम नहीं हुई । बहुत तीव्र गति से राजवंश बदलते रहे । १२६० ई० में चंगेज पाँ के उत्तराधिकारी कुतलई पाँ ने चम्पा पर अपना अधिकार कर लिया । पर कुतलई पाँ का शासन भी स्थायी न हो सका और १२८७ ई० में इसके हाथ से चम्पा निकल गया । १३६० ई० में फिर एक नये राजवंश की स्थापना हुई, जिसका प्रथम राजा जयसिंह परमदेव था । इसके उत्तराधिकारी दुर्गल निकले और अन्त में चम्पा सदा के लिए अनामियों के हाथ में चला गया ।

कम्बोडिया (हिन्द चीन) में उपनिवेश स्थापना—कहा जाता है कि दक्षिण भारत के कण्टिया नामक राजा ने लगभग पहली शताब्दी में यहाँ हिन्दू राज की स्थापना की थी । जयवर्मन प्रथम, जयवर्मन द्वितीय, यशोवर्मन तथा सर्ववर्मा इन के सुप्रसिद्ध राजा शक्तिशाली साबित हुए । पन्द्रहवीं शताब्दी ई० में कम्बोडिया पर अनामियों तथा बाई लोगों के भीषण आक्रमण प्रारम्भ हो गये, जिससे इसकी शक्ति क्षिप्त-भित हो गई । कम्बोडिया में शैव-वर्म का रूप प्रचार था । कुछ काल पश्चात् यहाँ बौद्ध धर्म का भी प्रचार हुआ । साथ-साथ बौद्ध धर्म का चल रहा था । लगभग सभी हिन्दू देवी-देवताओं की पूजा में लोग करते

रहे। भारतीय सभ्यता का अनुकरण इन्हें भारतीय धर्म स्वीकार करने के कारण करना पड़ता था।

मलाया में उपनिवेश-स्थापना—आठवीं शताब्दी ई० में शैलेन्द्र नामक एक व्यक्ति ने मलाया में हिन्दू-राज्य की स्थापना की। यह राज्य शीघ्र ही शक्तिशाली हो गया और इसके अधीन सुमात्रा, जावा, बोर्नियो और वाली द्वीप हो गये। शैलेन्द्र वंशीय राजे बौद्ध धर्म के महायान सम्प्रदाय के अनुयायी थे। इस वंश के राजाओं ने अनेक स्तूपों, मन्दिरों, मूर्तियों आदि का निर्माण कराया था। ग्यारहवीं शताब्दी में चोल नरेश राजेन्द्र चोल प्रथम ने शैलेन्द्र राज्य पर आक्रमण कर दिया। वह विजयी हुआ पर चोल एक शताब्दी से अधिक यहाँ नहीं टिक सके। शैलेन्द्र वंश का पुनः अधिकार हो गया पर वह भी तेरहवीं शताब्दी में समाप्त हो गया।

जावा में उपनिवेश-स्थापना—वैसे तो चौथी शताब्दी ई० में ही जावा में हिन्दू राज्य की स्थापना हो चुकी थी, किन्तु शैलेन्द्र वंश के शासकों ने इसे विजित करके लगभग नवीं शताब्दी तक अपने अधीन रखा। तत्पश्चात् जावा वालों ने अपने को स्वतन्त्र बना लिया।

तेरहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में विजय नामक सम्राट् ने जावा में एक नये राजवंश की स्थापना की। यह बहुत शक्तिशाली निकला और पड़ोसी राज्यों को पराजित करके १३६५ ई० तक इसने मलाया प्रायद्वीप तथा मलाया द्वीप समूह को अपने अधीन बना लिया।

मलक्का में उपनिवेश-स्थापना—जावा के एक हिन्दू सामन्त ने १५वीं शताब्दी में मलक्का में आकर यहाँ हिन्दू राज्य की स्थापना की। बहुत शीघ्र इस राज्य ने उन्नति कर ली, किन्तु इस राजवंश के दूसरे शासक ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इसका प्रभाव पड़ोसी राज्यों पर भी पड़ा और देखते-देखते जावा में भी इस्लाम धर्म का प्रचार हो गया। यहाँ के हिन्दू शासक को पदच्युत कर दिया गया। जावा के हिन्दुओं को भाग कर वाली द्वीप में शरण लेनी पड़ी। यहाँ अब भी हिन्दू धर्म का प्राबल्य है।

जावा तथा मलक्का आदि द्वीपों में भारतीय सस्कृति का खूब प्रचार हुआ। प्रारम्भ में ही यहाँ हिन्दू (ब्राह्मण) धर्म जोरों पर था पर कुछ काल पश्चात् बौद्ध धर्म का बोल-बाला हुआ।

वाली तथा बोर्नियो द्वीप में हिन्दू-राज्य की स्थापना—वाली में हिन्दू राज्य की स्थापना का इतिहास ठीक-ठीक नहीं प्राप्त होता। विद्वानों का ऐसा मत है कि सातवीं शताब्दी ई० के लगभग यहाँ हिन्दू-राज्य की स्थापना हो चुकी थी। तभी सम्भवतः कोरिडन्व नामक कोई क्षत्रिय शासक वहाँ राज्य करता रहा। तत्पश्चात् दसवीं शताब्दी में उग्रसेन केशरी आदि भारतीय राजाओं का उल्लेख मिलता है। ऊपर बताया जा चुका है कि १६वीं शताब्दी में जावा के हिन्दुओं ने मुसलमान आक्रमणों के

भय से वाली मे शरण ली थी। तब से वाली मे हिन्दू-सभ्यता का प्राबल्य स्थापित हो गया है।

बोर्नियो में चौथी शताब्दी ई० में हिन्दू-राज्य की स्थापना हुई थी। मूलवर्मा उस समय यहाँ का शासक था।

सिंहल द्वीप—छठी शताब्दी ई० में काठियावाड के राजकुमार विजय ने यहाँ भारतीय उपनिवेश की स्थापना की। तत्पश्चात् सम्राट् अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भेजकर दोनों देशों के सम्बन्ध को बढ़ाया और लका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बौद्ध धर्म का लका में अधिक स्वागत हुआ। यहाँ के शासकों ने उसे प्रश्रय प्रदान किया। लका वालों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने के पश्चात् पाली भाषा तथा ब्राह्मी लिपि का ज्ञान प्राप्त किया।

सुवर्णभूमि—भारतीय साहित्य में वर्मा को सुवर्णभूमि कहा गया है। आदि-काल से ही भारतीय व्यापारी यहाँ अर्य प्राप्ति के लालच से व्यापार करने आते थे। सम्राट् अशोक ने यहाँ बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। यहाँ के निवासी अब भी बौद्ध अनुयायी हैं।

श्याम—ग्यारहवीं शताब्दी ई० तक यह कम्बोडिया के हिन्दू राज्य के अधीन था, तत्पश्चात् यह आई जाति के प्रभाव में आया। तभी से यहाँ बौद्ध धर्म का भी प्रचार शुरू हुआ। यहाँ अब भी बौद्ध धर्म का प्राबल्य है।

उपरोक्त विवरण से हमें भारतीय सभ्यता के प्रसार की भाँकी मिलती है। इन सारे उपनिवेशों का अन्त अरब, तुर्को, मंगोलों आदि बाह्य आक्रमणकारियों तथा पारस्परिक संघर्षों ने कर दिया।

वैदेशिक सम्बन्ध का भारत पर प्रभाव

साम्राज्यों के युग में भारत का विदेशों से पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित रहा जिसका प्रभाव भारत पर पड़े बिना नहीं रह सका। मौर्य-काल से ही हमें व्यापक रूप में विदेशी प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगते हैं। चन्द्रगुप्त के दरबार पर ईरानी प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। (१) ईरानी सम्राट् अपने जन्म-दिवस के समय पर 'कैश-काढ़ने' (Han washing) का उत्सव मनाते थे। चन्द्र गुप्त मौर्य भी इस प्रथा का पालन करता था। (२) दूसरा प्रभाव यह पड़ता है कि ईरानियों की भाँति 'अर्थ-शास्त्र' में कौटिल्य ने यह व्यवस्था की है कि बैत तथा तपस्वी से परामर्श लेते समय सम्राट् उस कमरे में बैठे, जहाँ हवन-अग्नि (पवित्र-अग्नि) जल रही हो। (३) सीमांत प्रदेशों में लिपि का शताब्दियों तक प्रयोग में लाना भी भारत पर ईरानी प्रभाव का द्योतक है। (४) अशोक के अभिलेखों पर भी हम ईरानी प्रभाव देख सकते हैं। (५) ईरानी पदवी क्षत्रप का प्रयोग भी ईरानी प्रभाव को प्रकट करता है। (६) विदेशी सभ्यता का सम्बन्ध रहने का एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रभाव यह पड़ा कि विदेशी यात्रियों ने हमारे देश के विषय में अपनी योग्यता के अनुसार कुछ न कुछ लिखा है। इनके विवरणों से हमारे इतिहास पर काफी प्रकाश पड़ता है। इन यात्रियों

में मेगस्थनीज, डाइमेकस, डायोनोसियस, फाहियान, हेनसाँग, इत्सिंग आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। (७) कहा जाता है कि विदेशों के सम्पर्क के कारण ही बौद्ध धर्म की महायान शाखा को पनपने का मौका मिला। (८) भारतीय कला और विज्ञान (ज्योतिष) पर जो यूनानी प्रभाव पड़ा, उसका सक्षिप्त परिचय हम पिछले पृष्ठों में प्राप्त कर चुके हैं। (९) विदेशी सम्पर्क का प्रभाव हमारे शासन-प्रबन्ध पर भी कुछ-कुछ पड़ा। विशेषकर चीन और रोमन शासन-प्रणाली के कुछ तत्व हमने अवश्य ग्रहण किए। कुषाण शासकों का अपने को देवपुत्र कहना कुछ-कुछ चीनी प्रणाली से मिलता-जुलता है। (१०) गुप्तों की मुद्राओं की सुन्दरता और कलात्मकता में हम रोमन प्रभाव ही देखते हैं। (११) विदेशी व्यापार, से भी भारत को काफी लाभ पहुँचा है।

उपर्युक्त विवरण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि विदेशों के सम्पर्क में आकर भारत को काफी लाभ हुआ, कुछ बर्रर जातियों के आक्रमणों ने उसे क्षति भी पहुँचाई।

उपनिवेशों पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव

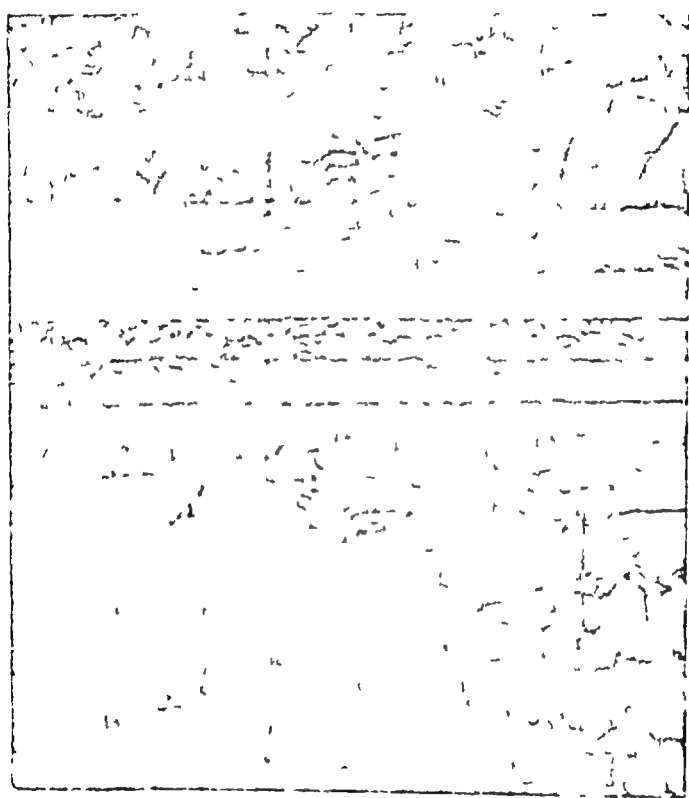
जहाँ हमने विदेशों से कुछ सीखा था वहाँ उससे स्थान पर हमने उन्हें बहुत कुछ सिखलाया भी। भारतीय उपनिवेशों पर भारतीय धर्म, साहित्य, कला और सामाजिक रीति-रिवाजों का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ हम उसी प्रभाव को सक्षेप में बतायेंगे।

जावा, बोर्नियो, अन्नम, कम्बोडिया, मलाया आदि द्वीपों के निवासी भारतीय साहित्य, धर्म और राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं से काफी प्रभावित थे। उनके लेखों से ही इसका प्रमाण मिल जाता है। चम्पा और यूनान के लेखों से भी यह ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग हमारी पौराणिक कथाओं से न्यून परिचित थे। इसी प्रकार पश्चिमी जावा में जो अभिलेख मिले हैं उससे यह पता चलता है कि यहाँ के निवासी भारतीय संस्कृति से काफी प्रभावित थे। उन पर हिन्दू-धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा था। उनके अभिलेखों की भाषा शुद्ध संस्कृत है और भारतीय अभिलेखों की भाँति ही वे काव्य में लिखे गये हैं। जावा में तो महीना और दूर नापने के पैमाने के भारतीय ढंग से लोग आज भी परिचित हैं। यहाँ की कुछ नदियों के नाम जैसे गोमती, चन्द्रमण आदि बिल्कुल भारतीय हैं। बोर्नियो और मलाया द्वीप में भारतीय धर्म का प्रभाव इस प्रकार देखने को मिलता है कि कुछ भारतीय देवताओं की मूर्तियाँ बोर्नियो में और दुर्गा, गणेश, नन्दी आदि की मूर्तियाँ मलाया में प्राप्त हुई हैं। मूर्तियों के साथ जो अस्त्र-शस्त्र भारत में दिखाये जाते हैं वही यहाँ भी देखने को मिले हैं। उदाहरणार्थ यहाँ भी शिव के हाथ में त्रिशूल और विष्णु के हाथ में चक्र, शस्त्र, गदा तथा पद्म दिखाया गया है। इतना ही नहीं ये भी गंगा को पवित्र नदी मानते थे, जिसका प्रमाण यत्र-तत्र मिलता है। ब्राह्मण धर्म के साथ-साथ यहाँ बौद्ध-धर्म का प्रभाव दिखाई पड़ता है।

भारतीय धर्म से प्रभावित होने वाले स्थान भारतीय कला से अवश्य ही प्रभावित होंगे। जाना की कला पर निश्चय ही भारतीय कला का प्रभाव पड़ा था। जावा के

सुप्रसिद्ध बोरोबोदूर के स्थापत्य चित्रों में महान्मा गोतम बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित घटनाएँ चित्रित हैं। यह पूर्णतया भारतीय कला का प्रभाव ही है।

जावा के सामाजिक विचारों पर भी भारतीय प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। उनकी शासन-पद्धति पर भी हमारे देश का कुछ प्रभाव दृष्टिगोचर होता

चित्र २१—जावा का बोरोबोदूर मन्दिर

है। चम्पा के साम्राजिक समूहों पर भी भारतीय प्रभाव रहा, क्योंकि वह बहुत कुछ हमारी वर्ण व्यवस्था के अनुकूल रहा। वहाँ भी हमारे देश का भाति योग बहुत परिपूर्ण करने के साथ चार वर्ण थे। वहाँ के राज्य शासकों पर भी भारतीय प्रभाव पड़ा है। इनका राजा वहाँ सच्चा भाषा का काफी प्रचार रहा। योग वहीं चम्पा की राज्यभाषा बन गया।

कम्बोडिया के कला पर भी भारतीय कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। वहाँ का सुयाम्पु मन्दिर प्रमकोरवाट भारतीय मन्दिरों से काफी मिलता-जुलता है। अन्य प्राचीन मन्दिरों की आकृतियों में बहुत कुछ गुप्त कालीन मन्दिरों-सी हैं। स्थापत्य-कला पर भारतीय प्रभाव और भी अधिक पड़ा है। वहाँ जाया है कि वहाँ की

अनेक मूर्तियों और मन्दिरों का निर्माण भारतीय कलाकारों ने किया था, जो उपनिवेश-स्थापकों के साथ कम्बोडिया गये थे ।

कलिंग निवासियों ने मलाया और उसके समस्त दीपों में भारतीय सभ्यता का प्रसार किया था । सुमात्रा बौद्ध धर्म का सुप्रसिद्ध केन्द्र बन गया था और लगभग एक हजार बौद्ध भिक्षु यहाँ निवास करते थे । इन्होंने सुमात्रा के निकटवर्ती भागों पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा था । मलाया के सभी अभिलेख संस्कृत भाषा में हैं ।

उपर्युक्त स्थानों की सभ्यता एवं संस्कृति का पाठ पढ़ाने का श्रेय भारत को प्राप्त है । इन स्थानों के अतिरिक्त विश्व के अन्य देशों को भी भारत ने अपने दर्शन और साहित्य से प्रभावित किया । संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वानों की विद्वता से विदेशियों ने काफी लाभ उठाया था । सत्तेप में हम यह कह सकते हैं कि भारतीयों ने प्राचीन काल में विश्व के अनेक देशों को सभ्यता और संस्कृति सम्बन्धी कुछ ज्ञान दिये और जिनसे कुछ सीखा जा सकता था, उससे ज्ञान प्राप्त करने में भी वे नहीं चूके ।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१. विदेशों में बौद्ध धर्म तथा भारतीय संस्कृति के प्रसार का संक्षिप्त इतिहास लिखिए ।

२. विदेशों में उपनिवेश-स्थापना पर प्रकाश डालिए ।

३. विदेशी सम्पर्क से भारत को क्या लाभ हुआ ?

कर्कोटक राजवंश—काश्मीर में दुर्लभवर्द्धन ने नाग या कर्कोटक वंश की स्थापना की। उसके राज्य काल में हेनसांग ने काश्मीर की यात्रा की थी। चीनी यात्री के लेख से ज्ञात होता है कि दुर्लभवर्द्धन का राज्य केवल मुख्य काश्मीर तक ही सीमित नहीं था वरन् पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी पञ्जाब के कुछ भाग पर भी उसका अधिकार था। दुर्लभवर्द्धन ने छत्तीस वर्षों तक राज्य किया। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी दुर्लभक का शासन-काल पचास वर्षों तक रहा, परन्तु उसके विषय में कोई ज्ञातव्य ऐतिहासिक बात मालूम नहीं है।

दुर्लभक के उपरान्त उसका पुत्र चन्द्रापीड काश्मीर सिंहासन पर समासीन हुआ। चन्द्रापीड काश्मीर का एक प्रसिद्ध नरेश था। उसने अरबों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए चीनी सम्राट के पास अपना एक राजदूत भेजा था। यद्यपि उसे चीन देश से कोई सहायता प्राप्त न हो सकी तथापि उसने मुहम्मद बिन नासिम को काश्मीर की सीमा में धुसने नहीं दिया।

कर्कोटक राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक ललितादित्य युक्तापीड था जो ७२४ ई० में सिंहासनारूढ़ हुआ। ललितादित्य काश्मीर का तो सबसे प्रसिद्ध शासक था ही अपने समकालीन शासकों में भी उसको सर्वोपरि स्थान प्राप्त था। वह एक महान् विजेता और उल्लेखनीय सम्राट था।

यशोवर्मन के सम्बन्ध में पढ़ते हुए हम देख चुके हैं कि उसकी माँति ललितादित्य ने भी चीनी सम्राट की राज सभा में अपना राजदूत भेजा था। इसके बाद ललितादित्य और यशोवर्मन के बीच किस प्रकार संधि और विग्रह के सम्बन्ध स्थापित हुए, इसका भी अध्ययन हम कर चुके हैं।

कनौज के शासक यशोवर्मन को युद्ध में पराजित करने के पश्चात् ललितादित्य ने अपना दिग्विजय अभियान प्रारम्भ किया। ललितादित्य पचास समुद्र की ओर बढ़ा और कलिंग तक पहुँच गया। गौडगणपति ने ललितादित्य की अवीनता निर्विरोध ही स्वीकार कर ली और उसने ललितादित्य की सेना के लिए कुछ हाथों भिजवा दिये। कर्णाट होता हुआ ललितादित्य कावेरी पहुँचा और उसने कुछ द्वीपों को भी विजित किया। पश्चिम की ओर अभिमुख होने पर उसने सात कोंकणों का दमन किया और द्वारका तक पहुँच गया। इसके पश्चात् ललितादित्य ने अश्वन्ति तथा अन्य राज्यों को भी जीता परन्तु यह कहना कुछ कठिन है कि कल्हण द्वारा वर्णित ललितादित्य-दिग्विजय का विवरण पूर्णतः सत्य है।

ललितादित्य की मृत्यु लगभग सन् ७६० ईस्वी में हुई। उसने छत्तीस वर्षों तक राज्य किया। उसके पश्चात् काश्मीर के राजसिंहासन पर कई दुर्लभ नरेश बैठे जिनके शासन काल में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटित हुई। गयापीड विनयादित्य कर्कोटक गणपति का अन्तिम पराक्रमी और प्रतापी सम्राट था। उसने अपने पक्ष के विलुप्त गौरव को पुनः प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया। अपने पितामह की भाँति गयापीड विनया-

दित्य ने भी कन्नौज पर आक्रमण किया और वहाँ के राजा वज्रायुध अथवा इंद्रायुध को सिंहासनच्युत कर दिया।

उत्पल वंश का शासन—काश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना करने वाला अवन्ति वर्मन था। उसे इस बात का गौरव प्राप्त है कि उसने युद्ध से विरत होकर प्रजा के सुख-सर्वर्द्धन की ओर ध्यान दिया। जयापीठ स्वयं भी अपने जीवन के अन्तिम समय में धन लोलुप हो गया था और अकिञ्चन हो गया था। अवन्तिवर्मन ने अपने राज्य के आर्थिक साधनों को विकसित करने तथा बढ़ाने का प्रयत्न किया। उसने सबसे पहले उन राजकीय अधिकारियों को उनके पद से च्युत कर दिया जो निर्धन ग्रामवासियों को प्रपीड़ित करते थे। अवन्तिवर्मन ने अपने राज्य में सिंचाई के विकसित साधनों की व्यवस्था की। उसका सचिव सूर्य लोक-कल्याण के कार्यों में बड़ी अभिरुचि रखता था। उसने नालियों और बाँवों का निर्माण कराया और वितस्ता (केलम) के मार्ग को बढ़ाकर बाढ़ से उस प्रदेश की रक्षा की। अवन्तिवर्मन की राजसभा को विद्वान् और साहित्यकार अपनी उपरिधति द्वारा गौरवान्वित किया करते थे। उसने अनेक मन्दिरों का निर्माण कराया। इन सब कार्यों का वर्णन कल्हण ने बड़े उत्साह से किया है।

अवन्तिवर्मन के बाद उसके पुत्रों में राज्याधिकार के लिए युद्ध छिड़ गया। अपने भाइयों को पराजित कर शकरवर्मन ने राज सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया। काश्मीर निवासियों के लिए यह एक दुर्भाग्य प्रमाणित हुआ कि शकर वर्मन ने अपने पिता की शान्तिनीति का त्याग करके युद्ध नीति का अवलम्बन किया। अपने युद्धों के लिए धन की उसे आवश्यकता पड़ी जिसे प्राप्त करने के लिए उसने प्रजा को कर के भारों से उत्पीड़ित करना आरम्भ किया और मन्दिरों की सम्पत्ति लूटने में भी वह न हिचका। शकर वर्मन के पश्चात् उसका पुत्र गोपाल वर्मन राजा हुआ। इसके शासन-काल में शासन-व्यवस्था और अधिक बिगड़ गई तथा प्रजा का दुःख किसी प्रकार भी कम न हो सका। तन्त्रिन और एकाङ्गी नामक सैनिक अधिकारियों की पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता और कशमकश का जनता के हितों पर अछ्छा प्रभाव न पड़ा। वे जनता के ऊपर अत्याचार करते थे। पार्थ नामक बालक राजा के शासन-काल में (६१७-१८) काश्मीर में एक भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। परन्तु यह दुर्भिक्ष प्राकृतिक कारणों द्वारा समुद्भूत नहीं हुआ था अपितु शासकों की असावधानी तथा विलासप्रियता और शासनाधिकारियों की धनलिप्सा एवं शोषणनीति ने इसको जन्म दिया था। कल्हण ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जिस समय प्रजा दुर्भिक्ष से पीड़ित थी और अन्नाभाव से त्राहि-त्राहि कर रही थी, राज वंश के लोग अपने ऐश्वर्य से अभिभूत थे और मन्त्रिन तथा तन्त्रिन चुपचाप चावल अधिकाधिक मूल्य पर बेचकर धन सत्रह कर रहे थे। काश्मीर के परवर्ती युग का इतिहास गौरवशाली नहीं है। पट्वन्त्रो और विद्रहों की कथाओं से इतिहास भरा पड़ा हुआ है। हम इस इतिहास के अध्ययन को छोड़कर काश्मीर के सारकृतिक जीवन का अध्ययन करने हैं जो निम्नस्थ इतिहास का उज्ज्वलतर पक्ष है।

काश्मीर संस्कृति

हम यह पहले ही कह चुके हैं कि काश्मीर सांस्कृतिक दृष्टि से कभी भारत से विच्छिन्न नहीं होने पाया है। जिस युग का हम इस समय अध्ययन कर रहे हैं, उसमें काश्मीर संस्कृत विद्या का केन्द्र था। डा० आर० सी० मजूमदार ने काश्मीर राज्य के धृष्टि पक्षों की कटु आलोचना करते हुए संस्कृति तथा कलाओं के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। आप कहते हैं, “यद्यपि राजनीतिक विकास और वर्वर क्रूरता में काश्मीरियों की तुलना मध्य काल के योरोप निवासियों से की जा सकती है तथापि परिष्कार, संस्कृति और उन बातों में जो सभ्यता का निर्माण करती है, वे काफी विकसित अवस्था में थे। विद्या का प्रचार था और देश में यह अधिक प्रशसित थी। संगीत तथा नृत्य जैसी ललित कलाओं की आराधना राजा और प्रजा दोनों के द्वारा समान रूप से की जाती थी। कला और वास्तु की बहुत अधिक उन्नति हुई और यहाँ तक कि सबसे निकृष्ट राजाओं और उनके अप्सरों ने मन्दिरों और मठों के निर्माण की प्रथा को जारी रखा। धर्म और दर्शन में काश्मीर ने उल्लेखनीय प्रगति दिखाई और शैव धर्म के एक नये सम्प्रदाय का विकास किया जिसकी मानवता और विचार प्रधानता अनेक पूर्ववर्ती शैव सम्प्रदायों के भयंकर और हिंसा प्रधान चित्र के नितान्त विपरीत है।” हमने गुप्त युग की साहित्यिक प्रगति का अध्ययन करते हुए भट्टमेन्द्र नामक कवि के विषय में पढ़ा है जो काश्मीर के राजा मातृगुप्त का राजकवि था और जिसका उल्लेख कल्हण ने किया है। अवन्ति वर्मन के राज्य काल में काश्मीर में कवियों की एक शृंखला सी थी। शिवस्वामिन ने ‘अवदान शतक’ के आधार पर एक महाकाव्य लिखा। रत्नाकर ने शैव विषयों पर रचनाएँ लिखी और अभिनन्द ने वाण रचित ‘कादम्बरी’ को सरल संस्कृत में पद्यबद्ध किया। ज्येमेन्द्र नामक प्रसिद्ध लेखक ने काश्मीर को गौरवान्वित कर दिया। उसने अपनी ‘बृहत्कथामञ्जरी’ नामक रचना में गुणाढ्य की कृति को सरल कविता के माध्यम द्वारा सन्निहित कर दिया। यह एक स्मरणीय बात है कि ज्येमेन्द्र ने इस रचना के द्वारा गुणाढ्य और संस्कृत साहित्य की महत्वपूर्ण सेवा की, क्योंकि मूल पेशाची भाषा में लिखी गई ‘बृहत्कथा’ लुप्तप्राय हो चुकी थी। ‘अवदान कल्पलता’ नामक ग्रन्थ में बौद्ध कथाओं को उसने संस्कृत में लिखा। ज्येमेन्द्र ने निष्णु के अवतारों, रामायण और महाभारत तथा काव्य-शास्त्र से सम्बन्धित विषयों पर भी कविताएँ लिखीं। सोम देव नामक प्रसिद्ध लेखक को उत्पन्न करने का गौरव काश्मीर का ही प्रमुखा को प्राप्त है। उसने ‘कथा सत्सिन्धु’ नामक सुविख्यात कथा-ग्रन्थ का प्रणयन किया। निरहण एक काश्मीरी नरेश का राजकवि था। इन सबके अतिरिक्त कल्हण के कारण काश्मीर विशेष रूप से गौरवान्वित हुआ, क्योंकि कवि कल्हण के रूप में उसे अपना इतिहासकार मिल गया। इस प्रकार वह कवि और इतिहासकार दोनों का काश्मीर में अनेक सुप्रसिद्ध काव्यशास्त्री हुए।

काश्मीर में बौद्ध धर्म का भी काफी प्रचार हुआ था। कनिष्क के समय में प्रसिद्ध बौद्ध समाधि काश्मीर में ही हुई थी। परन्तु गण धर्म के एक उत्थान दिव्य स्वरूप के विकास करने के कारण अन्तिम जमान में काश्मीर का महत्व सीमित हो गया।

कन्नौज के गुर्जर-प्रतिहार

गुर्जर प्रतिहारों की वशावली द्वारा हमें ५०० ई० के पूर्व का उनका इतिहास नहीं विदित होता। सबसे पहले उनका उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख (६३४ ई०) में किया गया है। छठी शताब्दी के प्रारम्भ से गुर्जरों ने भारत की राजनीतिक घटनाओं में महत्वपूर्ण भाग लिया। उन्होंने पञ्चाय, मारवाड़, और भड़ौच में अपने राज्य स्थापित कर लिये।

गुर्जर-प्रतिहारों के प्रारम्भिक इतिहास में सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि अरबों के प्रसार को रोक कर गुर्जर-प्रतिहारों ने वस्तुतः भारत की प्रतीहारी (द्वार-रत्न) का कार्य किया। इस वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम ने, जिसका समय अनुमानतः ७२५-७४० तक निश्चित किया जा सकता है, म्लेच्छों को पराजित किया था।

गुर्जर-प्रतीहार वंश का चतुर्थ नरेश वत्सराज अपने कुल का एक शक्तिशाली राजा था। यह सम्भवतः नागभट्ट प्रथम का प्रपौत्र था। वत्सराज ने बंगाल के शासक को पराजित किया और उससे दो छत्र छीन लिये, किन्तु राष्ट्रकूट वंश के ध्रुव नामक राजा ने उसे पराजित कर दिया और अन्त में वह बंगाल के राजा के द्वारा भी हरा दिया गया। वत्सराज ने अपने वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास किया।

वत्सराज का उत्तराधिकारी नागभट्ट द्वितीय (८००-८३४) भी अपने कुल का एक प्रतापी सम्राट था। नागभट्ट को अपने सैन्य-जीवन के प्रारम्भ में कई सफलताएँ प्राप्त हुईं। नागभट्ट द्वितीय का सब से महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उसने बंगाल के राजा धर्मपाल को मुँगेर के निकट पराजित किया और कन्नौज के शासक चक्रायुध को वहाँ से निकाल कर बाहर कर दिया। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि बंगाल का राजा धर्मपाल चक्रायुध का सरत्तक था। कन्नौज पर गुर्जर-प्रतिहारों का अधिकार स्थापित हो गया। नागभट्ट द्वितीय को इस बात के लिए श्रेय प्रदान किया जाता है कि उसने उत्तर में सिन्ध से लेकर दक्षिण में आन्ध्र तक और पश्चिम में आनर्त (काठियावाड़ में एक स्थान) से लेकर पूर्व में बंगाल की सीमाओं तक अपने राज्य का विस्तार किया। यद्यपि राष्ट्रकूट वंश के राजा गोविन्द तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर दिया तथापि कन्नौज पर प्रतीहार वंश का अधिकार बना रहा। नागभट्ट द्वितीय को गोविन्द तृतीय द्वारा पराजय सहन करने से कुछ हानि अवश्य उठानी पड़ी किन्तु उसने अपने हाथ से कन्नौज नहीं जाने दिया और इसे अपनी राजधानी बनाई। नागभट्ट द्वितीय का उत्तराधिकारी रामभट्ट था (८३४-८४०) जिसके शासन-काल में कोई महत्वपूर्ण घटना घटित नहीं हुई।

मिहिर भोज—मिहिर भोज अपने वंश का अत्यन्त प्रतापी और प्रभावशाली नरेश था। उसने लघुदीर्घ काल (८४०-८६०) तक शासन किया। मिहिर भोज को ही वास्तव में अपने राजकुल की सीमाओं को विस्तृत करने का श्रेय दिया जा सकता है क्योंकि उसके पूर्वजों का पर्याप्त समय पालो और राज्यों से युद्ध करने में व्यतीत

जाता था। मिहिर भोज को इस बात का गौरव प्राप्त था कि राजनीतिक प्रभुता के लिए तीन राजकुलों में जो सर्वप्रथम छिड़ा उमने अपने वंश को सबसे अधिक शक्तिशाली बनाया। विभिन्न दिशाओं में उनकी विजयों के फलस्वरूप गुर्जर-प्रतिहारों का राज्य एक वास्तविक साम्राज्य के रूप में परिणत हो गया। उसके राज्य में पूर्वी पंजाब, राजपूताना का अधिकांश भाग, वर्तमान उत्तर प्रदेश का अधिकतर हिस्सा और ग्वालियर आदि प्रदेश सम्मिलित थे।

महेन्द्र पाल—मिहिर भोज का उत्तराधिकारी महेन्द्र पाल (८६०-६०८) अपने महान् पिता का एक पुत्र था। अपने पिता द्वारा प्राप्त साम्राज्य के ऊपर न केवल उसने अपना सुदृढ़ अधिकार रक्खा वरन् उसमें कुछ अन्य भाग भी मिलाये। उसके अभिलेख पेहेवा (कर्नाल, आधुनिक पूर्वी पंजाब का एक जिला), मगध में गया तथा काठियावाड़ में प्राप्त हुए हैं। सियहदोनि (ग्वालियर) तथा आधुनी के मुक्ति में भी उसके अभिलेख मिले हैं। उसके अभिलेख यह सूचित करने हैं कि उसने पालों से मगध और उत्तर बंगाल छीन लिया। काश्मीर के राजा शंकर वर्मन के आक्रमणों के फलस्वरूप महेन्द्रपाल की राज-सीमा कुछ बढ़ गई, परन्तु अन्य किसी प्रकार में ह्रास की सूचना हमें नहीं प्राप्त होती। महेन्द्र पाल ने हर्ष और यशोधर्मन की भाँति विद्या को प्रोत्साहन दिया। उसके राज दरबार में राजशेखर नामक कवि रहता था।

महीपाल—महेन्द्रपाल का उत्तराधिकारी उसका पुत्र भोज द्वितीय हुआ, किन्तु अन्तर्गत अल्पकालीन शासन के बाद वह मर गया। उसके बाद उसका अनुज महीपाल (६१०-४०) कन्नौज के राजा सिंहासन पर ग्रामीन हुआ। महीपाल के शासन-काल से कन्नौज के प्रतीहार वंश की राजलक्ष्मी निश्चित होने लगी, परन्तु उसके शासन-काल के प्रारम्भिक वर्षों में उसके राज्य में शान्ति और समृद्धि व्याप्त थी। साम्राज्य की शक्ति इस समय अन्वुष्ण गयी रही और इसकी सीमाएँ सन्तुष्ट भी नहीं होने पाईं। कवि राजशेखर ने, जिमने उसकी मृत्यु-भा को भी सुशोभित किया था, उसे आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा है और उसने मुला, मेरुला, कलिङ्गा, केरला और कुन्तला पर महीपाल की विजयों का भी उल्लेख किया है। सन् ६१६ ई० में राष्ट्रकूट नरेस इन्द्र तृतीय ने एक बहुत बड़ी सेना लेकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और इसको अपने अधिकार में कर लिया। परन्तु महीपाल ने चन्देल राजा की सहायता से अपने राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। कन्नौज के साथ साथ उसने दोगाव, बनारस, ग्वालियर और सुदूरवर्ती काठियावाड़ पर भी अपना स्वामित्व स्थापित किया।

महीपाल के उत्तराधिकारी—महीपाल की मृत्यु सन् ६४४ ई० के लगभग हुई। उसके बाद महेन्द्रपाल द्वितीय राजा हुआ। उसने अपने पिता के राज्य को दो-तीन वर्ष तक सम्हाला। उसके बाद उसका अनुज देवपाल प्रतीहार साम्राज्य का स्वामी हुआ। देवपाल के समय से साम्राज्य का विघटन प्रारम्भ हो गया। परवर्ती प्रतीहार राजाओं ने मगध की भाँती, राजपूताना के कुछ भागों और मालवा पर किसी प्रकार अपना अधिकार स्थापित किया। परन्तु चन्देलों ने, जो पहले उनके सामन्त थे, उनका विरोध करने लगे, अपनी आन्तरिक नीति प्राप्ति की। चतुर्भुजा ने गुजरात

में अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी, परमार मालवा में स्वतन्त्र हो गये और चन्देलों तथा नदियों ने यमुना तथा नर्मदा के मध्यवर्ती भाग में अपने को स्वतन्त्र घोषित किया। हीपाल के पश्चात् महेन्द्रपाल, देवपाल, विजयपाल और राज्यपाल प्रतीहार वंश के सिंहासन पर बैठे थे, परन्तु इनमें से कोई भी अपने वंश के गौरव को पुनर्जीवित न कर सका। जब राज्यपाल कन्नौज के राज्यसिंहासन पर बैठा (९६०-१०१८) तब उसका राज्य सिकुड़ कर केवल गंगा और यमुना नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश तक ही रह गया था। मुसलमानों के आक्रमण दसवीं शताब्दी में होने लगे थे, जिनका आघात राज्यपाल के राज्य को भी लगा। जब गजनी के महमूद ने १०१८-१९ में कन्नौज पर आक्रमण किया तो राज्यपाल ने निर्विरोध आत्मसमर्पण कर दिया। फिर भी महमूद ने कन्नौज को काफ़ी लूटा-खसोटा। महमूद के लौट जाने के बाद चन्देल राजकुमार विद्याधर ने राज्यपाल को उसकी कायरता का दण्ड देने के लिए उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और युद्ध में उसे मार डाला। इस प्रकार प्रतीहार साम्राज्य को एक दुःखद अन्त देखना पड़ा।

सभी प्रतीहार-नरेश शैव या वैष्णव धर्मों के अनुयायी थे। कुछ प्रतीहार शासक वैष्णव धर्म को मानते थे और कुछ शैव धर्म को। भगवती के प्रति भी उनकी श्रद्धा और भक्ति थी। गुर्जर प्रतिहारों के पश्चात् कन्नौज का राज्य गहड़वालों के अधिकार में चला गया।

कन्नौज के गहड़वाल नरेश

गहड़वालों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उनका मूल निवास स्थान दक्षिण भारत में था परन्तु इस धारणा का अन्य विद्वान समर्थन नहीं करते। कन्नौज पर चन्द्रदेव नामक एक गहड़वाल सरदार ने कब्जा कर लिया। चन्द्रदेव ने सम्राटोचित विरह धारण किये जिससे प्रतीत होता है कि वह एक स्वतन्त्र नृपति था। चन्द्रदेव ने पाञ्चाल नरेश को, जिसका सम्बन्ध राष्ट्रकूट कुल से था पराजित कर दिया और कलचुरियों की उपेक्षा करते हुए उसने अपने राज्य का विस्तार सम्भवतः इलाहाबाद और बनारस तक किया। गहड़वालों ने काशी को अपनी दूसरी राजधानी का रूप प्रदान किया और अमिलेखों में उनको कान्यकुब्ज तथा काशी का स्वामी कहा गया है।

मदन चन्द्र—चन्द्रदेव का उत्तराधिकारी रामचन्द्र हुआ। गहड़वालों ने यामीनी शासकों की सत्ता का विरोध किया क्योंकि मुस्लिम इतिहासकारों के विवरणों से ज्ञात होता है कि मसूद तृतीय (१०६६-१११५ ई०) ने हिन्दुस्तान पर आक्रमण कर दिया, जिसकी राजधानी कन्नौज थी और उसके राजा को बन्दी बना लिया गया। इन इतिहासकारों के अनुसार मल्लिराजा ने (मल्लि नाम सम्भवतः मदनचन्द्र का एक विकृत रूप है) एक गहरी रकम भेंटकर अपने को मुक्त किया।

गोविन्द चन्द्र—गोविन्द चन्द्र सन् ११६४ ई० के पूर्व अपने पिता के राज्यसिंहासन पर बैठा। गोविन्द चन्द्र निस्सन्देह अपने कुल का सबसे प्रतापी और पराक्रमी शासक था। उसके चालीस अमिलेख, जिन पर १११४ से लेकर ११५४ तक के वर्षों

की तियियाँ पड़ी ह, उसके सुदीर्घ शासन काल का परिचय देते हे । उसके सिक्कों से भी गहड़वाल की परिवर्धमाना शक्ति की सूचना प्राप्त होती हे । उसके अभिलेख यह स्पष्ट सूचित करते हे कि वाग्देवी शतान्दी के प्रारम्भिक पञ्चम वर्षों में उत्तरी भारत के काफी विशाल भूभाग पर उसका प्रभाव विद्यमान था । उसने लाहौर के यार्मीनी शासकों का विरोध किया और पालों से भी वह लड़ा । उसने सेन राजाओं की नौका शक्ति को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हुए मुँगेर अथवा पटना तक अपनी सेना बढ़ाई । उसने चन्देलों को पराजित करके उनमें प्रया मालवा छीन लिया । दक्षिण कोशल के कलचुरि नरेशों के साथ गोविन्द चन्द्र ने इटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किये ।

विजय चन्द्र—गोविन्द चन्द्र का उत्तराधिकारी उसका तृतीय पुत्र विजयचन्द्र (११५५-११७०) था । उसने तुर्कों से स यदेश की रक्षा की । अपने शासन काल में उसने मुसलमानों को अपने राज्य की सीमा पर पाव नष्ट करने दिया । 'पुत्रीराजरासो' नामक हिन्दू काव्य-ग्रन्थ में इसके विजया की एक तानिका भी हुई हे, परन्तु उस पर विश्वास करना कठिन है । विग्रहराज बीमलदेव के एक लेख में ज्ञात होता हे कि उसने विजय चन्द्र से दिल्ली छीन ली ।

वापस लौट जायगा, किन्तु गोरी ने ११६२ ई० में पृथ्वीराज को हरा कर कन्नौज के राज पर आक्रमण कर दिया। इस समय जयचन्द्र काफी वृद्ध हो गया था, फिर भी अपनी सेना लेकर उसने गोरी के आक्रमण का सामना करने के लिए रणभूमि की ओर प्रस्थान किया और चन्दावर तथा इटावा के मैदान में उससे मुठभेड़ की। वीरतापूर्वक लड़ते हुए जयचन्द्र युद्धभूमि में मारा गया, किन्तु उसके राज्य पर गोरी ने अपना अधिकार नहीं जमाया और उसके पुत्र हरिश्चन्द्र को कन्नौज के राजसिंहासन पर बैठा दिया।

गहड़वालियों का अन्त—जयचन्द्र की राजसभा में सस्कृत के प्रसिद्ध महाकवि श्री हर्ष रहते थे जिन्होंने 'नैषधचरित' नामक महाकाव्य और 'खण्डन-खण्ड-खाद्य' नामक तर्क ग्रन्थ का प्रणयन किया। जयचन्द्र के पश्चात् हरिश्चन्द्र ने भी कुछ समय तक अवश्य कन्नौज पर राज्य किया। गहड़वालियों का शासन कन्नौज राज्य के केवल पूर्वी भाग में कुछ दिनों तक और जारी रहा, परन्तु सन् १२२६ ई० तक वह भी मुसलमानों के हाथ में चला गया। कन्नौज पर अभी तक एक सामन्त का शासन था परन्तु सन् १२२६ ई० में मुस्लिम शासक इल्तुतमिश ने इस पर अधिकार जमा लिया। इसके बाद भारतीय इतिहास में कन्नौज का कोई विशेष राजनीतिक महत्व नहीं रह गया। शेरशाह ने इसको नष्ट कर दिया और आज प्राचीन कन्नौज भग्न स्थिति में है।

शाकम्भरी और अजमेर के चौहान

चाहमान वंश के अनेक राजपूत सरदार आठवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही अजमेर के उत्तर में साँभर झील के निकट साँभर (शाकम्भरी) नामक स्थान पर राज्य करने लगे थे। इस वंश की अन्य शाखाओं का राज्य आगरा और ग्वालियर के मध्य में धौलपुर नामक स्थान में, रणथम्भौर में और आबू पर्वत के उत्तर में नख्खल (नदोल) में भी था। परन्तु ये वंश शाकम्भरी के चौहानों की तरह विख्यात और महत्वपूर्ण नहीं थे। इसी वंश के कुछ सरदार गुर्जर महेंद्रपाल द्वितीय के समय में उज्जैन के शासक के सामन्त थे। भड़ौच के चाहमान सरदार, जो नागभट्ट प्रथम के सामन्त थे, साँभर के चौहानों की ही तरह प्राचीन थे।

विग्रह द्वितीय इस वंश का प्रथम उल्लेखनीय नरेश था। उसने सन् ६३३ के लगभग शासन करना आरम्भ किया और अपने राजवंश की स्वतन्त्रता स्थापित की। कहा जाता है कि उसने अन्हिलवाड़ के मूलराज प्रथम को पराजित किया। पृथ्वीराज प्रथम ने सन् ११०५ ई० के लगभग राज्य किया। उसके पुत्र अजयराज ने अजयमेरु अथवा अजमेर नामक नगर की स्थापना की। उसने बारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में शासन करना शुरू किया। वह अपने कुल का प्रथम शासक था जिसने एक आक्रमणात्मक साम्राज्यवादी नीति का अवलम्बन किया। उसने उज्जैन पर आक्रमण किया और परमार सेनानायक को बन्दी बना लिया। उसके लिए यह कहा जाता है कि उसने युद्ध में तीन राजाओं को तलवार के घाट उतार दिया। परन्तु हमें इस बात का विवरण

प्राप्त नहीं हे कि इन युद्धों के फलस्वरूप उसके राज्य की सीमा में कोई विस्तार हुआ या नहीं। अजयराज के उपरान्त अर्णराज शासक हुआ, जिसके दो अभिलेखों पर सन् ११३६ ई० की तिथि दी हुई है। उसका जयसिंह सिद्धराज और अन्हिलवाड़ के कुमारपाल से संधि हुआ। अर्णराज ने कुछ तुरुकों (अर्थात् पञ्जाब के मुसलमानों को, जिन्होंने उसके राज्य पर आक्रमण किया था) युद्ध में पराजित कर दिया और मार डाला।

विग्रह राज चतुर्थ—विग्रहराज चतुर्थ अथवा बीमलदेव चाहमान वंश का एक अति प्रतापी और विख्यात नरेश था, जिसने चाहमानों की शक्ति को काफी बढ़ा दिया और उसे एक साम्राज्य-सत्ता के रूप में परिणत करने का प्रयास किया। सन् ११५३ ई० में विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव शाकम्भरी के राजमहिमन पर बैठे। उसने गहड़वालों से दिल्ली छोड़कर अपने राज्य में मिला लिया। उसने जायसिंहपुर, नन्दूल और राजपूताना के अन्य छोटे-छोटे नृ-भागों पर अपना अधिकार कर लिया। ये राज्य कुमारपाल के अग्रजों के, अतएव इनका विजित कर विग्रहराज चतुर्थ ने उस पराजय को बदला लिया जो उसके पिता को नानुश्या द्वारा सहन करनी पड़ी थी। उसने धुनरात तक अपने राज्य की सीमा बढ़ाई और जयसिंह सिद्धराज को पराजित किया। विग्रहराज चतुर्थ के लगभग से पता चलता है कि उसका राज्य उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियाँ तक जाता हुआ था और दक्षिण में कम में कम जयपुर के जिले को उसके राज्य की सीमा स्पर्श करती थी।

सम्मिलित है, पृथ्वीराज तृतीय के जीवन की मूल घटनाओं का प्रमाणित और रोमांचक कल्पनाओं से गृहित विवरण दिया जा सकता है।

पृथ्वीराज तृतीय एक महान् विजेता और रणवॉकुरा सेनानायक था। उसने परमाल नामक चन्देल राजा को पराजित किया और उससे ११८२ ई० में उसकी राजधानी महोबा छीन ली। सन् ११८७ ई० में उसने गुजरात पर आक्रमण किया परन्तु उसे वहाँ विशेष सफलता नहीं प्राप्त हो सकी और चालुक्य भीम द्वितीय के साथ उसने संधि सम्बन्ध स्थापित कर लिया। पृथ्वीराज तृतीय की गहड़वाल नरेश जयचन्द्र के साथ शत्रुता थी, यह हम पीछे कह चुके हैं।

पृथ्वीराज का यश मुख्यतः इस बात पर अवलम्बित है कि उसने मुस्लिम आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया, यद्यपि देश में राष्ट्रीयता की भावना के अभाव और अपनी अदृढ़दर्शिता के कारण वह दुबारा इस आक्रमण के सामने न ठहर सका। मुहम्मद गोरी ने पंजाब को विजित कर लेने के उपरान्त पृथ्वीराज चौहान के पास यह सन्देश भिजवाया कि वह चौहान राजा के साथ मित्रता करना चाहता है। परन्तु पृथ्वीराज ने, जो इस समय यौवन की स्फूर्ति और साहसिकता से उद्वेलित हो रहा था, न केवल गोरी के प्रस्ताव को घृणापूर्वक ठुकरा दिया वरन् वह मुहम्मद गोरी से मोर्चा लेने के लिए आगे बढ़ा। परन्तु अपने वृद्ध मन्त्री के परामर्श को मान कर वह चुपचाप गोरी के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा। जब मुहम्मद गोरी, पृथ्वीराज के राज्य की सीमा में प्रविष्ट होकर उसकी प्रजा को सन्नस्त और उत्पीड़ित करने लगा तो चाहमान-राजा एक विशाल सेना लेकर उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ा। तराइन के मैदान में दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई और एक भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में मुसलमानों के छक्के छुट गये और वे भाग खड़े हुए। गोरी बड़ी कठिनाई से अपने कुछ विश्वासपात्र सरदारों के साथ प्राण लेकर रणक्षेत्र से भाग निकला “बुझते हुए प्रदीप की अन्तिम प्रभापूर्ण शिखा की भाँति हिन्दुओं की यह अन्तिम महान् सैनिक सफलता थी।”

परन्तु इस गहरी पराजय से गोरी तनिक भी हतोत्साह नहीं हुआ वरन् अपनी इस अपमानजनक पराजय का बदला लेने के लिए वह दिन-रात बेचैन रहने लगा। मध्य-एशिया के पहाड़ी लड़ाकुओं की एक विशाल सेना एकत्र कर गोरी ने पुनः अगले ही वर्ष पृथ्वीराज पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज ने इस आक्रमण की कल्पना तक नहीं की थी। इस आक्रामक और अप्रत्याशित विपत्ति से वह ध्वरा-सा गया, किन्तु साहस बटोर कर उसने पड़ोस के राजाओं को सहायता के लिए आमंत्रित किया। फिरिश्ता नामक मुस्लिम इतिहासकार का कथन है कि पड़ोसी राजाओं ने उसकी सहायता की भी। किन्तु तब भी आक्रामक विपत्ति के सामने पृथ्वीराज और उसके साथी अधिक समय तक टिक न सके। राजपूत सैनिकों ने वीरतापूर्वक युद्ध किया परन्तु अन्त में उनको पराजय ही सहन करनी पड़ी। इस युद्ध में अनेक वीर राजपूत सरदार खेत रहे। स्वयं पृथ्वीराज भी बन्दी बना लिया गया और उसे तलवार के घाट उतार दिया गया। शाकम्भरी और अजमेर के राज्य पर गोरी ने अपना अधिकार कर लिया।

बुन्देलखण्ड के चन्देल

[illegible]

यशोवर्मन—हर्ष का पुत्र यशोवर्मन था, । उसने अपना सारा राज्य ही प्रार्थना करने के लिए देकर दिया । उसने गुर्जरा को काफी क्षति पहुँचाई, वह एक महत्वाकांक्षी नरेश था । उसने प्रतीहार साम्राज्य की गिरती हुई अवस्था में उसकी महत्वाकांक्षा की प्रति के लिए ज्वर प्रस्तुत किया वह चेदियों के विरुद्ध आक्रमण करने में बड़ा नाकाम प्रमाणित हुआ क्योंकि इसी आक्रमण के फलस्वरूप उसे कालिंजर का प्रसिद्ध गढ़ प्राप्त हुआ । यशोवर्मन ने उत्तर में यमुना तक अपने राज्य का विस्तार किया । उसके बाद उसने अपना विजय-अभियान आरम्भ किया और अभिलेखा के अनुसार उसने गान्धे, कोशलो, काश्मीरियों मैथिलों, मालवों, चेदियों और गुर्जरा को परास्त किया । यशोवर्मन ने सजुराहों के एक प्रसिद्ध मन्दिर का निर्माण कराया और इसमें विष्णु भगवान की उस प्रतिमा को प्रतिष्ठित कराया जो उसने देवपाल से प्राप्त की थी । यशोवर्मन का मृत्यु के उपरान्त धर्म राज्य हुआ ।

ध्वज—दसवीं शताब्दी के अन्त में वज्र उत्तर भारत का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली नरेश हो गया। हमने पीछे यह देखा था कि यशोवर्मन के शासन-काल तक चन्देल प्रतीहार शक्ति की अधीनता स्वीकार करते थे। वज्र ने अधीनता के इस

अश्वेश को भी उतार फेंका और अपनी पूर्ण स्वाधीनता घोषित कर दी। उसके शासन-काल में चन्देलों की शक्ति का बड़ी तेजी से विकास हुआ। सन् १५४ ई० तक उसका राज्य उत्तर में यमुना तक, उत्तर-पश्चिम में ग्वालियर तक, दक्षिण पश्चिम में भिलसा तक फैल गया। ग्वालियर और कालिंजर उसके हाथ में आ जाने से मध्य भारत में उसकी शक्ति काफी सुदृढ़ हो गई। उसने सम्भवतः इलाहाबाद पर भी अपना अधिकार बसाया। अपने पचास वर्ष के सुदीर्घकाल के शासन में उसने प्रतीहार साम्राज्य के भूभागों को विजित करना आरम्भ किया। और यमुना के उत्तर में दूर तक और पूर्व में बनारस तक अपना राज्य बढ़ा लिया। खजुराहो में उसने दो मन्दिरों का निर्माण कराया जिनका नाम मार्कटेश्वर और प्रमयनाथ पड़ा। एक विद्वान का कथन है कि खजुराहो के सुन्दरतम मन्दिरों का निर्माता धंग ही था। सौ वर्ष की लम्बी आयु में धंग का देहावसान प्रयाग में हुआ।

विद्याधर—धंग के उपरान्त उसका पुत्र गरुड चन्देल राज्य का स्वामी हुआ। उसने भी अपने पिता की भाँति महमूद गजनवी के विरुद्ध संगठित किये गये हिन्दू राजाओं के संघ में भाग लिया था। आनन्दपाल (जयपाल का पुत्र) के अनुरोध पर महमूद के आक्रमणों का सामना करने के लिए हिन्दू राजाओं ने अपना एक संघ बनाया था, परन्तु यह संघ भी महमूद के प्रमाद को रोकने में सफल न हो सका। उसके बाद विद्याधर जैनाकमुक्ति राज्य का अधिकारी हुआ। विद्याधर ने महमूद के प्रति आत्म-समर्पण करने के कारण राज्यपाल प्रतीहार को घोर दण्ड दिया और कन्नौज के साम्राज्य को नष्ट करने का प्रयत्न किया। परमार नरेश भोज प्रथम और कलचुरि राजा कोकिल द्वितीय के साथ विद्याधर की शत्रुता थी, परन्तु उसके सामने इन राजाओं की शक्ति तुच्छ थी। उसका प्रभाव चम्बल से लेकर नर्मदा तक फैला हुआ था। अतएव मुस्लिम लेखकों ने उसे “अपने समय का सबसे प्रभावशाली राजकुमार” कहा है। जब १०२१ ई० में गजनी के महमूद ने भारत पर आक्रमण किया और जब वह विद्याधर के सामने आया तो कुछ लेखकों के अनुसार विद्याधर रणक्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। महमूद ने दो बार चन्देलों पर आक्रमण किये परन्तु लम्बे घेरे के बाद भी उसके दुर्गों पर अधिकार न कर सकने के कारण उसे वापस लौट जाना पड़ा।

चेदि नरेश गागेय के उत्थान ने चन्देलों की शक्ति के विकास में बाधा पहुँचाई, उसके पुत्र लक्ष्मीकर्ण कलचुरि की शक्ति ने भी चन्देलों की शक्ति को पर्याप्त हानि पहुँचाई। गन्ध के पौत्र विजयपाल को विवश होकर बुन्देलखण्ड की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी और उसके पुत्र देववर्मन को गागेय के पुत्र कर्ण ने सिंहासनच्युत कर दिया। कर्ण ने भी कीर्तिवर्मन को अपनी सेना में नौकरी करने के लिए बाध्य किया। परन्तु ग्यारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में कीर्तिवर्मन ने ब्राह्मण योद्धा गोपाल की सहायता से अपने वंश की लुप्तप्राय शक्ति और मर्यादा को पुनः प्रतिष्ठापित किया।

उसके बाद चन्देल वंश में मदनवर्मन नामक उल्लेखनीय नरेश हुआ। मदन वर्मन ने ११२६ ई० से लेकर ११६३ ई० तक शासन किया। इसके अभिलेखों से पता चलता है

कि गजुराहो, कालिंजर, महोबा और बालासोर पर कालिंजर का शासन था। अन्य मालवा, गुजरात और चेदि इत्यादि राजा ने स्वतंत्र शासन किया था। कालिंजर का शासन प्रबल मभीपूर्ण सम्बन्ध था। उसके राजा की अन्तर्गत राजा और राजा भी राजा राजा निर्मित होती थी। लगभग सन्तान के कारण, कालिंजर का स्वयं भाग और दक्षिण में जयपुर के राजा का पक्ष प्रबल बन गया था।

महेंद्रवर्मन के राजा उसका पक्ष लिया। कालिंजर का शासन था। उसका प्रारम्भिक सेना जीवन था। सन्तान का और राजा का शासन था। मालवा प्रदेश छीन लिया। परन्तु उसे अन्तर्गत राजा का शासन था। राजा जो परमेश्वर सहन करती पत्नी उससे अन्तर्गत राजा का शासन था। कालिंजर का शासन १२०२ में कालिंजर पर वैरा जालकर उसे अपना शासन बन गया। परन्तु राजा महोबा पर भी उसका अधिकार हो गया। १२०५ (१२०५) में १२०५ में कालिंजर पर फिर से अपना शासन बना। राजा का शासन था। राजा को स्थापित किया जिससे कालिंजर पर राजा का शासन था। राजा दुर्गावती जिसने अकरर से युद्ध किया था, राजा का शासन था। राजा कालिंजर के दुर्ग पर मुसलमानों का अधिकार था। राजा का शासन था।

मालवा के परमार

परमार वंश की स्थापना उपेन्द्र प्रथम द्वारा की गई थी। उसका शासन प्रारम्भ में की थी। पहले परमार लोग दक्कन के राष्ट्रकूटों के सामने थे। राष्ट्रकूटों के निकट उपेन्द्र रहता था। उसे राष्ट्रकूट सम्राट गोविन्द द्वारा मालवा का शासन नियुक्त कर दिया। उपेन्द्र के बाद उसके दो वंशज नरेश, कूट के माण्डविक वृत्तियों के रूप में मालवा पर शासन किया और वे अपने स्वयं (राष्ट्रकूट सम्राट) के प्रति वफादार बने रहे। चौथे परमार सामन्त वासपति प्रथम ने अपने वंश की स्थिति का उत्थान किया।

वासपति मुज—वासपति मुज ने मालवा के परमारा की शक्ति का वास्तविक रूप में विकास किया। अपने समय का वह एक महान् मोड़ा और अपने कुल का सत्र से शक्तिशाली नरेश था। उसका सम्पूर्ण जीवन युद्ध और विजय में व्यतीत हुआ। 'उत्पल राज', 'अमोघवर्म', 'श्रीवल्लभ', 'पृथ्वी वल्लभ', 'अदि विरुद' उसने वारण किये। उदयपुर के अभिलेख में वासपति मुज की विजयों की एक पूरी सूची दी गई है। सत्रसे पहले उसने त्रिपुरी के राजा युवराज द्वितीय का पराजित किया। इसके बाद उसने लाट (गुजरात), कर्नाटक चोल और केरल के राजाओं को युद्ध में परास्त किया उसने उन हूणों पर जो मालवा के उत्तर-पश्चिम में हूणमण्डल नामक एक छोटे से प्रदेश पर शासन कर रहे थे, भी विजय प्राप्त की। हूणमण्डल नामक वह लघु-प्रदेश तोरमाण और मिहिरकुल के विशाल साम्राज्य का अन्तिम अवशेष था। मुज ने नन्दूल के चाह-मानो पर आक्रमण किया और उनसे आधुनिक जयपुर राज्य के दक्षिण के अनेक राज्यों को छीन लिया। उसने अन्हिलपाटन में चालुक्य वंश के सर्यापक मूलराज को भी हराया।

अपने पड़ोस के राज्यों को जीत लेने के उपरान्त मुझ ने चालुक्य नरेश तैल द्वितीय पर आक्रमण करने का विचार किया। मुझ ने तैल द्वितीय की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए उस पर छः बार आक्रमण किये, परन्तु जब उसने, सातवीं बार अपने अनुभवी मंत्री की चेतावनी की उपेक्षा की दृष्टि से देखते हुए, गोदावरी पार किया तो वह बन्दी बना लिया गया। उसे कारावास में डाल दिया गया। मुझ ने बाहर आने की योजनाएँ बना रखी थी, किन्तु उसकी योजनाओं की सूचना उसके शत्रु को मिल गई जिससे उसका बंध करा दिया गया। इस प्रकार राज्यारोहण के बीस वर्ष पश्चात् सन् ६६५ ई० में मुझ को अपना दुःखद अन्त देखना पड़ा।

राजपूत युग के हिन्दू शासकों में मुझ अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। मुझ स्वयं कवि था और उसके द्वारा रचित पद्यों का सकलन काव्य-सग्रहों में मिलता है। कला और साहित्य का वह महान् संरक्षक और पोषक था। धनञ्जय, हलायुध, धनिक और पद्मगुप्त नामक कवि उसकी राजसभा को सुशोभित करते थे। पद्मगुप्त 'नवसाह-साकचरित', और हलायुध 'अभिधानरत्न, माला' तथा 'मृतसजीवनी', के रचयिता थे। मुझ के लिए यह भी कहा जाता है कि वह एक उदार शासक था। उसने अनेक बड़े बड़े जलाशय खुदवाये और कई मंदिरों का निर्माण कराया।

मुझ के पश्चात् उसका भाई सिन्धुराज मालवा के राजसिंहासन पर बैठा। उसने चालुक्य राजा को परास्त कर अपने खोये हुए राज्यों को फिर से अधिकार में कर लिया। कहते हैं कि उसने हूणों और लाटों के विरुद्ध युद्ध किया। सिन्धुल अथवा सिन्धुराज का शासन अत्यन्त स्वल्प काल तक ही रहा।

भोज—भोज का नाम संस्कृत साहित्य में अमर है। भारत के सबसे विख्यात और लोकप्रिय शासकों में भोज की गणना की जाती है। उसका शासन-काल अर्द्ध-शताब्दी से भी अधिक समय तक रहा। भोज अपने समय का एक पराक्रमी योद्धा था किन्तु अपनी सैनिक सफलताओं के द्वारा वह अपने राज्य की सीमा का विस्तार अधिक न कर सका। हाँ, यह अवश्य है कि भोज के सैनिक-कायों ने समकालीन नरेशों के बीच उसकी ख्याति जमा दी। भोज ने कल्याणी के चालुक्य नरेश जयसिंह द्वितीय को परास्त करके मुझ की हार का बदला लिया। भोज ने कलिंग के गड़ड़ो के एक सामन्त इन्द्ररथ और उत्तरी कोंकण के शासकों को हराया। गागेयदेव और राजेन्द्र चोल से उसने मित्रता स्थापित की, जिससे वह अपने चिर शत्रु दक्कन के चालुक्य से लोहा ले सके। भोज ने गुजरात के भीम प्रथम तथा लाट के कीर्तिराज को परास्त किया। कहते हैं कि उसने एक बार मुस्लिम सेना के विरुद्ध भी युद्ध किया और हूणों के ऊपर उसके द्वारा आक्रमण किये जाने का उल्लेख मिलता है। उदयपुर की प्रशस्ति में भोज की विजयों का अतिरञ्जनपूर्ण वर्णन है और उसे कैलाश तथा मलय की भूमि का विजेता कहा गया है। निस्सन्देह यह प्रशस्ति ऐतिहासिक तथ्य से दूर है। वास्तव में भोज को युद्धों में जितनी विजयें प्राप्त हुईं लगभग इतनी ही पराजयों को भी उसने सहन किया।

भोज की ख्याति उसके युद्धों के कारण नहीं वरन् उसके विद्वानुराग, उसके

प्रकाण्ड पाण्डित्य, विद्या और साहित्य के सम्बन्ध में उसका योगदान का जोह कल्याण के लिए किया गया था सो भी दे रहे हैं। भोज को इतने अधिक और विभिन्न प्रकार का बनाया गया था कि भोज द्वारा प्रणीत मानने में सक्षम उपायों का प्रयोग, मण्डित, ज्योतिष, होप, यन्त्र, यन्त्रकार आदि विभिन्न प्रकार के यन्त्रों का प्रयोग हुआ है। कुछ ग्रन्थों के, जो भोजरचिन्ता में हैं, हम इस प्रकार के 'भोजरचिन्ता', 'राजभृगाक', 'न्याहार सनुचय', 'शशानुसामन', 'सामान्य भोजन', 'सम्पत्ती कण्ठभरण', 'नाम मालिका', 'शुक्ति कल्याण' आदि नामों के किताबों में ग्रन्थों की रचना भोज ने की हो, परन्तु इस बात में सन्देह नहीं है कि भोज का एक महान् और विख्यात लेखक था। भोज का 'भोजन' नामक ग्रन्थ जिसमें गय और पत्र दोनों की रचना की गई है। 'सम्पत्ती-कण्ठभरण' और 'शृङ्गार-प्रकार' नामक ग्रन्थ काव्य-शान्ति हैं। भोज का नाम प्रसिद्ध समादर होता है। भोज विद्या का महान् प्रामाण्य और सम्मान है। इस कारण में संस्कृत का एक महाविद्यालय बनवाया जहाँ दूर-दूर से आने वाले प्रपन्नी मंडिक पिपासा शान्त करते थे। इसकी दीवारों पर बहुमूल्य रचनाएँ और अभिलेखित ग्रन्थ प्रस्तर-खण्ड उपलब्ध हुए हैं। इस विद्यालय की उभारन में गय भाग्यमाना कहते हैं। मालवा के नवाबों ने इसके स्थान पर मन्दिर बनाया। भोज की राज सभा में अनेक विद्वान् रहा करते थे। उसकी राजसभा का प्रधान मन्मथपाल और उसके भाई शोभन का नाम अधिक उल्लेखनीय है। मन्मथ नीता नाम की कविपत्नी को भी राजा भोज का सरक्षण प्राप्त था।

भोज के लोक सम्बन्धी कार्य—अपने राज्य भर में मन्दिरों का निर्माण करा के उसने अपनी वर्मानुयायी प्रजा की प्रशंसा प्राप्त की और राज्य का सजाया। उसने भोज पुर नामक नगर बसाया और इसके निकट एक बड़ी नील खुदवाई। भोज ने संस्कृत विद्यालय सरस्वती मन्दिर के निकट बनवाया था। इस मन्दिर के लिए सरस्वती की जो मूर्ति बनवाई गई थी। वह आज भी देखी जा सकती है। यह मूर्ति ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। इसकी सुन्दरता और कलात्मकता की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है।

भोज के उत्तराधिकारी—भोज का उत्तराधिकारी जयसिंह एक ऐसे समय में मालवा के परमार राजसिंहासन पर आरोढ़ हुआ जिस समय राज्य को चालुक्य और कलचुरि घेरे हुए थे। ऐसी कठिन परिस्थिति में जयसिंह ने अपने दक्षिणी पड़ोसियों दक्कन के चालुक्यों से सहायता की याचना की। दक्कन के चालुक्यों ने अपना पुराना वैर भुलाकर सिद्धराज की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और राजकुमार विक्रमादित्य ने मालवा को उसके शत्रुओं से मुक्त कर दिया। उदयादित्य ने, जो सम्भवतः भोज का भाई था सिंहासन पर अनुचित तरीके से अपना अधिकार जमा लिया। उसने मालवा की गिरती शक्ति को संभालने का प्रयत्न किया। उसने उदयपुर में नील कण्ठेश्वर मन्दिर का निर्माण कराया जो अब भी अच्छी स्थिति में विद्यमान

है और उस युग के उत्तर भारत की वास्तुकला का सुन्दर नमूना प्रस्तुत करता है। इन्दौर के एक गाँव उन में ब्रह्म से जैन और हिन्दू मन्दिर हैं जिनमें से अधिकांश का निर्माण सम्भवतः उदयादित्य ने कराया था।

उदयादित्य के उपरान्त लक्ष्मणदेव व मालवा राज्य का स्वामी हुआ। उसने यश-कर्ण कलचुरी और कदाचित् चोलों तथा गजनी के महमूद वंशजों पर विजय प्राप्त की। नर वर्मन और यशोवर्मन लक्ष्मणदेव के बाद मालवा के उत्तराधिकारी हुए, जिनकी शक्त तिथि क्रमशः १०६७-११११ और ११३४-११४२ है। इस काल में मालवा के ऊपर सोलंकियों ने अपना अधिकार जमा लिया और ११३७ से लेकर ११७३ तक उस पर उनका अधिकार रहा। यशोवर्मन की मृत्यु के बाद परमारों का राज्य उसके उत्तराधिकारियों के बीच विभाजित कर दिया गया। कुमार पाल के पश्चात् सोलंकी नरेश सुसीवतों में पड़ गये जिससे मालवा के परमारों को अपनी शक्ति सँभालने का अवसर प्राप्त हो गया। विन्ध्यवर्मन ने ११६२ में धर को अपने अधिकार में कर लिया और उसके उत्तराधिकारी सुमत वर्मन ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया।

अर्जुनवर्मन के समय में मालवा का प्राचीन वैभव कुछ अंशों में लौट आया। अर्जुनवर्मन ने स्वयं 'अमरु शतक' पर एक टीका लिखी और उसके शासन-काल में 'पारिजात मजरी' नामक नाटक लिखा गया, जो अपने पूर्ण रूप में आज उपलब्ध नहीं है परन्तु यह पाषाण-स्तम्भों पर उत्कीर्ण कराया गया था, अतएव इसके कुछ अंश अब भी मिलते हैं। अर्जुनवर्मन की मृत्यु के पश्चात् परमारों की शक्ति धीरे-धीरे गिरने लगी। सन् १२६२ ई० में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को लूट लूटा। इसके बाद मालवा की हिन्दू-सत्ता का नाश हो गया।

अन्हिलवाड़ के सोलंकी

गुजरात में अन्हिलवाड़ (पाटन) नामक स्थान पर पहले प्रतीहार साम्राज्य का अधिकार था परन्तु राजनीतिक प्रभुता के लिए राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों में जो पारस्परिक संघर्ष हुआ उससे लाभ उठाकर मूलराज प्रथम ने दसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में अपना एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया और अन्हिलवाड़ को अपनी राजधानी बनाया।

मूलराज सोलंकी—मूलराज सोलंकी ने अपने एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना कर लेने के बाद इसकी सीमाओं के विस्तार का भी प्रयत्न किया। उसने शीघ्र ही कच्छ देश और सुराष्ट्र के पूर्वीय भाग पर अपना अधिकार जमा लिया। परन्तु उसे अपने प्रबल पड़ोसियों का भी सामना करना पड़ा। मूलराज की मृत्यु रणस्थल में विज्जहराज द्वितीय के हाथों हुई। मूलराज के पुत्र चामुण्डराज ने घारा नगरी के परमार नरेश सिन्धुराज को पराजित किया। चामुण्डराज का पौत्र भीमदेव प्रथम (१०२२) सोलंकी राजकुल का एक विख्यात नरेश था।

भीमदेव प्रथम—भीमदेव प्रथम के शासन-काल के प्रारम्भिक वर्षों में मह-

उसके राज्य पर अधिकार कर लिया, क्योंकि जयसिंह के कोई पुत्र नहीं था। कुमारपाल ने शाकम्भरी के चाहमानों को पराजित किया और आधू के परमारों को दबाया। कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को भी उसने हराया था। कुमारपाल जैन धर्म के इतिहास में काफी प्रसिद्ध है। जैन ग्रन्थों में लिखा है कि आचार्य हेमचन्द्र के सशक्त धर्मनिरूपण से प्रभावित होकर कुमारपाल ने जैन मत ग्रहण कर लिया। उसने अपने राज्य भर में अहिंसा के सिद्धान्तों के परिपालन के लिए कठोर आज्ञाएँ निकलवा दीं। जैन धर्म का अनुयायी होने पर भी कुमारपाल ने अपने पूर्वजों की शिवोपासना सम्बन्धिनीमनोवृत्ति का त्याग नहीं किया। इसने सोमनाथ के प्रसिद्ध मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया।

भीमसेन द्वितीय—कुमारपाल के बाद गुजरात का शासक अजयपाल हुआ जिसने अपने राज्य में जैन मत के विरुद्ध एक प्रतिक्रियात्मक नीति का प्रचार किया। उसने जैन मन्दिरों को विध्वंस कराना शुरू किया। कहा जाता है कि उसने महापण्डित हेमचन्द्र के प्रिय शिष्य और प्रसिद्ध लेखक रामचन्द्र का वध करा दिया था। उसके राज्य के एक अफसर ने उसकी हत्या कर दी। अजयपाल के पश्चात् मूलराज द्वितीय ने कुछ समय तक शासन किया। उसके बाद भीमदेव द्वितीय राजा हुआ जिसने अपने राज्यारोहण के वर्ष ही गोर के मुहम्मद को युद्ध में हराया। सन् ११६५ में भीमदेव द्वितीय ने कुतुबुद्दीन से युद्ध किया और उसे इतनी गहरी पराजय दी कि मुस्लिम सेना-नायक का अजमेर तक ढकेल दिया। परन्तु दूसरे वर्ष (११६७ ई०) में अन्हिलवाड़ पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। किन्तु कुतुबुद्दीन का गुजरात पर स्थायी रूप से अधिकार नहीं स्थापित हो सका।

भीमदेव द्वितीय ने एक लम्बे समय साठ वर्षों तक शासन किया। उसके समय में मुसलमानों के जो आक्रमण हुए उससे उसके राज्य की स्थिति काफी डावाँडोल हो गई और प्रान्तीय शासकों ने अपनी स्वतन्त्रता घोषित करने का अवसर ताकना आरम्भ किया। किसी प्रकार अन्हिलवाड़ अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करता हुआ अला-उद्दीन खिलजी के पूर्व तक बना रहा।

त्रिपुरी के कलचुरि

कलचुरि वंश का संस्थापक तथा प्रथम ऐतिहासिक शासक कोक्कल प्रथम (८७५-६२५) था, जिसने राष्ट्रकूटों और चन्देलों के साथ विवाह सम्बन्ध स्थापित किये।

कोक्कल ने अपने विजयों के द्वारा जिस राज की स्थापना की उसमें उसकी मृत्यु के शीघ्र बाद विघटन के तत्त्व उत्पन्न हो गये जिससे कलचुरियों की शक्ति क्षीण होने लगी। परन्तु ग्यारहवीं शताब्दी में गागेयदेव की अधीनता में कलचुरियों को भारत की सबसे महान् राजनीतिक शक्ति होने का गौरव प्राप्त हो गया।

गाङ्गेयदेव—गागेय देव ने वीर देश अथवा काँगड़ा घाटी तक उत्तर भारत में आक्रमण किये, पूर्व में बनारस तथा प्रयाग तक अपने राज्य की सीमा को बढ़ाया। प्रयाग और वाराणसी से और आगे वह पूर्व में बढ़ा। अपनी सेना लेकर वह सफलता

पूर्वक पूरा समुद्रतट तक पहुँच गया और उसने उल्लास हो मना किया। यशसु इस विजयों के कारण उसने 'विजयाम्बिका' का विजय धारण किया। उसने पाला काल की व्यवहलना करते हुए प्रज्ञा पर पाठ्यारण किया। गामोरी को मध्य प्रभाग में रखी थी। उसकी मृत्यु के बाद उसकी गोपनीयता उसके साथ लाना में जल कर मरना हो गई।

लक्ष्मी कर्ण—गामोरी के उपरान्त यशसु पाली पुत्र लक्ष्मी कर्ण यशसु कर्णराज सिंहासन पर बैठा। यह यशसु पाला का भाई था। यह गौरी के योर 'सहसा युद्धो का विजेता' था। उसने काफी लड़ाई और प्रतापपूर्ण विजयां प्राप्त कर लक्ष्मी शक्ति का विकास किया। कलामा योर पाठ्यारण के साथ ही यह सहायता प्राप्त कर कर्ण ने परमार राजा भाग्य का पराजित किया। उसने लक्ष्मी योर पाला पर विजय प्राप्त की। उसके प्रभिलप यशसु योर उत्तर प्रदेश में पाया जाता है जिससे यह सिद्ध होता है कि इस नाम पर उसका पाठ्यारण था। कर्ण का राज्य गुजरात से लेकर बंगाल और गङ्गा से महानदी तक फैला हुआ था।

कर्ण अपनी विजय वाहिनी का पूर्वी समुद्र तट ही गेज करता हुआ कान्ची तक पहुँच गया जिस पर उस समय चोला का राज्य था। फटा जाता है कि कर्ण ने दक्षिण में पल्लवों, शुङ्गा, मुल्लो और सुदूर दक्षिण के पारव्या का पराजित किया। यह सम्भव है कि दक्षिण की इन जातियों ने चोला की सहायता की है और उसने इन सबकी सामूहिक शक्ति को मान दिया था। कर्ण की इन विजयों के कारण उसे 'भारतीय इतिहास के सबसे महान् विजेताओं में से एक' कहा गया है। उसकी तुलना प्रसिद्ध विजेता नेपोलियन के साथ की गई है। परन्तु यह भूलना न चाहिए कि अपने जीवन के अन्तिम दिना में कर्ण को कई पराजयें सहनी पड़ी थीं। पाला, नन्देला का कोई स्याई प्रभाव नहीं पड़ सका। उसकी विजयों ने उसके गौरव को तो बढ़ाया किन्तु उसकी राज्य सीमा में कोई विस्तार नहीं किया। १०७२ ई० में कर्ण ने अपने पुत्र के लिए सिंहासन त्याग दिया।

यश कर्ण—सन् १०७३ के लगभग यश कर्ण त्रिपुरी के सिंहासन पर बैठा। उसने वैगीरारण्य और उत्तरी बिहार तक धावे भोले। उसके पिता के अन्तिम दिनों में उसके राज्य की स्थिति काफी डावोंडोल हो गई थी और दसो डावोंडोल स्थिति में उसने राजसिंहासन पर पैर बसाया। परन्तु अपने राज्य की इस विषम स्थिति का विचार न करते हुए यश कर्ण ने अपने पिता और पितामह की भाँति सैन्य विजय का क्रम जारी रखा। पहले तो उसे कुछ सफलता मिली लेकिन शीघ्र ही उसका राज्य स्वयं आक्रमणों का केन्द्रबिन्दु बन गया। इन सब पराजयों ने उसकी शक्ति को झकझोर दिया। उसके हाथ से प्रयाग और वाराणसी के नगर निकल गये और उसके वश का गौरव शीघ्र ही हो गया।

यश कर्ण के उत्तराधिकारी और कलचुरि वश का पतन—यश कर्ण के उपरान्त उसका पुत्र गयाकर्ण सिंहासनारूढ़ हुआ। किन्तु अपने पिता के शासनकाल

में आरम्भ होने वाली अपने वंश की राजनीतिक अवनति को वह रोक सका। गयाकर्ण का द्वितीय पुत्र जयसिंह कुछ प्रतापी था। उसने कुछ अंश तक अपने वंश के गौरव को पुनः प्रतिष्ठापित करने में सफलता प्राप्त की। उसने सोलकी-नरेश कुमारपाल को पराजित किया। जयसिंह की मृत्यु ११७५ और ११८० के मध्य किसी समय हुई। उसका पुत्र विजयसिंह काक्कल प्रथम के वंश का अंतिम नरेश था जिसने त्रिपुरी पर राज्य किया। विजय सिंह को ११६६ और १२०० के बीच में जैतुगि प्रथम ने, जो देवगिरि के यादव वंश का नरेश था, मार डाला और त्रिपुरी के कलचुरि वंश का उन्मूलन कर दिया।

बंगाल के पाल

बंगाल का प्रान्त मगध राज्य में सम्मिलित था। नन्दों के समय में भी बंगाल मगध साम्राज्य के अन्तर्गत था। मगध के राजसिंहासन पर बैठने वाला सम्राट् बंगाल का भी स्वामी होता था। छठीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में गौड़ अथवा बंगाल स्वतन्त्र हो गया और गुप्त-शक्ति काफ़ी बढ़ गई। परन्तु शशाक की मृत्यु के बाद बंगाल की राजनीतिक एकता और सार्वभौमिकता विनष्ट हो गई। अब सम्राट् हर्षवर्द्धन और कामरूपाधिपति भास्करवर्मन दोनों को अवसर प्राप्त हो गया और उन्होंने बंगाल पर आक्रमण करके इसको सम्भवतः दो भागों में विभक्त कर दिया, जिनको उन्होंने आपस में बाँट लिया। आठवीं शताब्दी के प्रारम्भ में शैल वंश के एक राजा ने पौण्ड्र पर अधिकार कर लिया। काश्मीर-नरेश ललितादित्य युक्तापीड और कन्नौज-नरेश यशोवर्मन ने भी बंगाल पर आक्रमण किया था। कामरूप-नरेश हर्ष देव ने अवसर पाकर बंगाल को विजित कर लिया। एक दृढ़ शासन-शक्ति के अभाव में बंगाल अव्यवस्था और अराजकता का केन्द्र हो गया। आक्रमणों के तौते ने बंगाल में चारों ओर अशान्ति एवं गड़बड़ी फैला दी, जिससे ऊँच कर सारे सरदारों और जनता ने मिलकर गोपाल नामक व्यक्ति को अपना राजा चुन लिया। गोपाल को सम्पूर्ण बंगाल का शासक स्वीकार कर लिया गया।

गोपाल—आठवीं शताब्दी के प्रथमार्द्ध में गोपाल ने बंगाल का शासन संभाला। गोपाल ने बंगाल में हिमालय से लेकर समुद्र तट तक सम्पूर्ण राज्य को सुसंगठित किया और विगत डेढ़ शताब्दियों की अराजकता और अव्यवस्था का अन्त करके समस्त बंगाल में शान्ति स्थापित की। उसने नालन्दा के निकट ओदन्तपुरी नामक स्थान पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। गोपाल ने अपनी मृत्यु के समय अपने उत्तराधिकारी के लिए एक समृद्ध और सुशासित राज्य छोड़ा। उसके उत्तराधिकारियों ने बंगाल को राजनीतिक उत्कर्ष और सांस्कृतिक गौरव की उस पराकाष्ठा पर पहुँचाया, जिसकी उसने पहले कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। गोपाल के बाद वर्मपाल बंगाल का राजा हुआ।

धर्मपाल—धर्मपाल अपने वंश की वास्तविक महत्ता का संस्थापक था। धर्मपाल एक सुयोग्य और कर्मठ शासक था, जिसने अपने राज्य की सीमा सोन नदी के पश्चिम तक बढ़ा दी। वह धार्मिक मनोवृत्ति का था और पिता की भाँति बौद्ध था,

की शक्ति कुछ अशो में बढ़ गई। महीपाल प्रथम के राज्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी चोलों का आक्रमण। राजेन्द्र चोल के एक सेनानायक ने उड़ीसा के मार्ग से होकर बंगाल पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण का महीपाल प्रथम ने सामना किया परन्तु चोल सेना ने उसे पराजित कर दिया। फिर भी चोल-नरेश ने उसे गंगा पार न बढ़ने दिया।

महीपाल बंगाल के शासकों में काफी प्रसिद्ध है। आज भी उसकी प्रशंसा में गीत गाये जाते हैं। नालन्दा के विशाल बुद्धमन्दिर का पुनर्निर्माण महीपाल प्रथम के शासन के ग्यारहवें वर्ष में कराया गया था। बनारस के बौद्ध मन्दिरों की, उसके सम्बन्धियों स्थिरपाल और वसन्तपाल ने मरम्मत कराई थी। महीपाल प्रथम के ही समय में मगध से धर्मपाल तथा अन्य धर्माचार्यों ने आमन्त्रण मिलने पर तिब्बत की यात्रा की थी और वहाँ उन्होंने बौद्धों को सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने का प्रयत्न किया। महीपाल के सुदीर्घकालीन शासन के उपरान्त नयपाल पालवंश के राज्य का स्वामी हुआ।

नयपाल—नयपाल को बहुत छोड़े ही समय तक राज्य करने को मिला। उसके शासन-काल में हिन्दुओं का तीर्थस्थान गया, एक भव्य और शानदार नगर के रूप में हो गया। नयपाल के शासन-काल के अन्तिम दिनों में मगध पर विख्यात चेदि-नरेश कर्ण ने आक्रमण कर दिया। चेदि-सेनाओं ने पहले तो पाल राज्य को क्षति पहुँचाई परन्तु बाद में पाल सेना ने चेदियों को परास्त कर दिया।

नयपाल के बाद उसका पुत्र विग्रहपाल तृतीय राजा हुआ। विग्रहपाल तृतीय के समय में पाल साम्राज्य हासोन्मुख हो चला था। उसकी मृत्यु ने उसके राज्य की स्थिति को और अधिक जटिल कर दिया।

विग्रहपाल तृतीय के उत्तराधिकारी—विग्रहपाल तृतीय की मृत्यु के बाद बंगाल में गृह युद्ध छिड़ गया। उसके तीन पुत्र थे—महीपाल द्वितीय, सूरपाल और रामपाल। महीपाल द्वितीय सिंहासनारूढ़ हुआ और अपने भाई सूरपाल तथा रामपाल को बन्दी बना लिया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सिंहासन के लिए गृहयुद्ध के कारण पाल राज्य काफी कठिनाई में पड़ गया। तीनों को परस्पर युद्ध करते हुए देखकर बंगाल में वर्मन लोग उठ खड़े हुए। इस समय तक पाल राज्य की सीमाएँ यों ही काफी संकुचित हो गई थी, वर्मनों के उत्थान से वे सीमाएँ और अधिक संकुच गईं। इस स्थिति में रामपाल ने बड़े धैर्य से काम लिया।

रामपाल—रामपाल ने अपने वंश के समर्थकों की सहायता से सिंहासन पर अधिकार कर लिया और कैवर्त नामक विद्रोही कबीले को पराजित किया। उसने आताम तथा अन्य राज्यों पर भी विजय प्राप्त की। रामपाल ने उत्तरी बंगाल पर भी विजय प्राप्त की, उसने कलिंग पर भी आक्रमण किया। इन विजयों से पाल राज्य की स्थिति कुछ सुधर गई, परन्तु शीघ्र ही फिर साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया वेगवती हो गई। मामा की मृत्यु हो जाने से रामपाल के चित्त की इतना प्रबल आघात पहुँचा कि गंगा में डूब कर उसने अपना प्राण त्याग दिया।

पाल साम्राज्य का पतन—रामपाल के मरण पाश्चात्य शासकों के अधिक दायेंडाल हो गई। उसके पुत्र कुमारपाल के समान मृत्युवासी माना जा गया। उसका पुत्र गोपाल तृतीय मदन पाल के राजा माना गया। मदनपाल का अधिकार दक्षिणी बिहार पटना और सुमेर तक फैला था। उसके परान्तर्गत गोपाल रामक दुग्रा जिला का अधिकार काल में तक ही सीमा था। गोपालपाल महज्जवाला प्रारंभ के बीच लिखा गया। गोपाल राजा का काल पाल साम्राज्य की स्थिति में ग्रीही शोचनीय हो गई। पाल राजा रामपाल का राजा रह गये। सेन वंश के उत्कर्ष, रामपाल के राजा पाल परान्तर्गत पाल नरगा के परान्तर्गत के कारण पाला के साम्राज्य का पतन हो गया।

पाल शासन का महत्व—“पाल शासन के प्रारंभ में काल में पाल राजा रामपाल ने सत्य सद्दी-चर्चा शासकता में ही जान लगी प्राप्ति के बाद ही प्रारंभ हुआ। सम्बन्धी क्षेत्र में उद्भूत हो गया। प्रसिद्धि के लिए, गलियाँ पाल राज्य की प्रतिमा गढ़ने वाले जीमान् और विन्ताल साम्राज्य में राजा माना गया। पाल राजा का निर्माण में सलग्न रह।” कला के क्षेत्र में पाल राजा का राजा मदन पाल का गढ़ान था। सार वंगाल और बिहार में पाल नरगा न चला, राजा, राज्य और मरिया का निर्माण करना।

शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में भी पाला राजा इन महत्त्वपूर्ण थे। हम देख चुके हैं कि आदित्यपुरी और विहमशिला के विश्वाव्यापक व्यापन पाल-नरगा न ही की थी। नालन्दा का भौति इन विश्वविद्यालयों का राजा मदन के दृष्टता भाग तक फैला हुआ था और दूर-दूर के विद्यार्थी वहाँ जाना के लिए आया करते थे। शिक्षा के सरक्षण और प्रसार में इन राजा विश्वाव्यापकता का काफी महत्त्वपूर्ण योगदान था। दा एक नरगा का उद्भूत कर राजा सभी पालराजिनाद बर्म के अनुयायी थे। उद्भूत उद्भूत धर्म का उस समय राजा प्रदान किया जिस समय देश के अन्य भाग में यह पतनान्मुख था। पाल नरगा न अपने राज्य में उद्भूत बर्म के प्रचार का प्रग प्रयत्न किया, परन्तु उनका अधिक दृष्टिकरण सर्वांग नहीं था। वे राजा का भी दान-दक्षिणा देकर सम्मानित करते थे। उद्भूत बर्म के प्रचारार्थ अतीश नामक प्रसिद्ध दार्शनिक भिक्षु ने सिन्ध की यात्रा की थी। पाला के शासन काल में साहित्य की उन्नति अधिक ता नहा हुई जितनी कला की किन्तु सव्याकाल नन्दी का ‘रामपाल चरित’ नामक श्लोकात्मक महाकाव्य इसी समय लिखा गया। ‘लोकेश्वर रातक’ नामक काव्य की रचना उद्भूत कवि उद्भूत न देवपाल के समय में ही की थी।

वंगाल का सेन वंश

विजय सेन—सेन वंश के संस्थापक सामसेन के पौत्र विजय सेन ने अपने वंश के गौरव को बढ़ाया। उसने ६२ वर्षों तक राज्य किया। विजय सेन ने वंगाल से वर्मना का निकाल बाहर किया। उत्तरी वंगाल के मदन पाल को निवासित करने वाला

भी विजय सेन ही था। कहा जाता है कि उसने नेपाल, आसाम और कालंग पर विजय प्राप्त की। रामपाल की मृत्यु के बाद पाल साम्राज्य के बसावशेष पर विजय सेन ने जिस राज्य की स्थापना की उसमें पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी बंगाल के भाग सम्मिलित थे। उसने परम माहेश्वर की उपाधि ग्रहण की जिससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि विजय सेन शैव था। सैन्य विजयों के साथ-साथ उसने सांस्कृतिक और धार्मिक कार्य भी किये। उसने शिव-मन्दिर का निर्माण कराया, एक झील खुदवाई, विजयपुर नामक नगर बसाया और कवि उमापति को राज्याश्रय प्रदान किया।

वल्लाल सेन—वल्लाल सेन एक विद्वान शासक था। वंश क्रमानुगत द्वारा उसे जो राज्य मिला उसकी उसने पूर्ण रूप से रक्षा की। उसका राज्य पाँच प्रान्तों में विभक्त था। कहा जाता है कि वल्लाल सेन ने अपने गुरु की सहायता से 'दानसागर' और 'अद्रभुत सागर' नामक ग्रन्थों का प्रणयन किया। दूसरा ग्रन्थ वह अपूर्ण ही छोड़ कर मर गया। 'परम माहेश्वर' और 'निश्शकशकर' आदि विरुद्ध से वल्लाल सेन के शैव होने का प्रमाण मिलता है।

लक्ष्मण सेन—लक्ष्मण सेन अपने वंश का एक प्रसिद्ध शासक था, साथ ही साथ भारत के सबसे कायर नरेशों में भी उसकी गणना की जानी चाहिए। मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार, जब मुहम्मद बिन-बख्तियार खिल्जी बिहार को रोढ़ता हुआ अपनी छोटी सी सेना लेकर उसकी राजधानी पहुँचा तो लक्ष्मण सेन चुपचाप अपने महल के पिछले दरवाजे से निकल भागा।

लक्ष्मण सेन का शासन संस्कृत साहित्य के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसकी राज सभा में 'पाँच स्तन' रहते थे जिनके नाम थे—जयदेव (गीत गोविन्द के रचयिता), उमापति, बोयी (पवनदूत के रचयिता), हलायुध और श्रीधर दास। लक्ष्मण सेन ने स्वयं अपने पिता के अपूर्ण ग्रन्थ 'अद्रभुत सागर' को पूरा किया।

लक्ष्मण सेन के राज्य पर मुसलमानों का आक्रमण ११८६ ई० में हुआ था। इसके बाद सेन राजवंश का अंत हो गया यद्यपि पूर्वी बंगाल पर और बाद इस तक वंश के राजा राज्य करते रहे।

अभ्यास के लिए प्रश्न

१. हर्ष के पश्चात् कन्नौज में जिन राजवंशों की स्थापना हुई, उन पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।

२. पूर्व मध्यकालीन काश्मीर का इतिहास लिखते हुए उसकी सांस्कृतिक अवस्था पर प्रकाश डालिए।

३. कन्नौज के गुर्जर-प्रतिहार वंश के विषय में आप क्या जानते हैं? इस वंश के किसी प्रमुख शासक का विवरण दीजिए।

- ४ कुन्तोज के महाराज राजा का राजा-पद उत्तराधिकार में लिया।
- ५ शाकम्भरी चार सत्रों के चलाया के लिए मगध गया था जानते हैं ?
- ६ बुद्धेलखण्ड के चन्द्रा की राजनीति के स्थिति पर प्रकाश में लिया।
- ७ मालवा के परमार के हीरगी प्रमुख था। के हीरगुलवा था के उत्तरा
कीजिये। भारतीय इतिहास में इस राजा का क्या स्थान है ?
- ८ अन्हिलवाडा के मालवा के राजा निपुरी के कल गुर्ग का राजा उत्तराधिकार
लिया।
- ९ बगल के पाल और राजा राजा के लिए मगध गया था जानते हैं ?
पाल-शासन पर सर्वप्रकार प्रकाश में लिया।

दक्षिणापथ के राजकुल

दक्षिणापथ का अभिप्राय—संस्कृत शब्द 'दक्षिणापथ' का अभिप्राय नर्मदा नदी के दक्षिण के देश से है। इस प्रदेश का वर्तमान नाम दक्कन है। जिस प्रकार विन्ध्य और हिमालय के बीच की सारी भूमि को 'उत्तरापथ' की संज्ञा दी गई थी, उसी प्रकार नर्मदा नदी के दक्षिणावर्ती भूभाग को दक्षिणापथ कहा जाता था।

दक्षिणापथ का पूर्व इतिहास—आर्यों के दक्षिणापथ में प्रवेश और प्रसार से उत्तरापथ के निवासियों के साथ दक्कन के लोगों का सम्पर्क हुआ। 'रामायण' में वर्णित दक्षिणापथ में राम का कथानक सम्भवतः एक ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि लिए हुए है जो उस प्रदेश में आर्यों के राजनीतिक विस्तार का सूचक है। महाकाव्य की ए०६ और पुरानी परम्परा के अनुसार महर्षि अगस्त्य पहले ऋषि थे जिन्होंने विन्ध्य गिरि के पारवर्ती प्रदेशों में आर्य-धर्म और संस्कृति का प्रकाश फैलाया और एक उपनिवेश बसाया। यदि इस परम्परा में कोई ऐतिहासिक तथ्य है तो यह सांस्कृतिक प्रवेश निश्चय ही राजनीतिक प्रभुता के स्थापित होने के पहले हुआ होगा और उसका काल लगभग आठवीं शताब्दी ई०पू० का अन्त अथवा सातवीं शताब्दी ई०पू० का प्रारम्भ माना जा सकता है।

मौर्य साम्राज्य की सीमाएँ नर्मदा के दक्षिण में अवश्य ही फैली थीं, यद्यपि सुदूर दक्षिण के भाग उसमें सम्मिलित नहीं थे। मौर्यों का साम्राज्य सुदूर दक्षिण तक भले ही विस्तृत न रहा हो, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने भारत में जिस राजनीतिक एकता की स्थापना की उसका प्रभाव दक्षिण के काफी भूभाग पर था। किन्तु मौर्य साम्राज्य के विनष्ट हो जाने पर जिस प्रकार उत्तरापथ की राजनीतिक एकता छिन्न-भिन्न हो गई उसी प्रकार दक्षिण भारत में भी राजनीतिक एकता का अभाव उत्पन्न हो गया।

आन्ध्र या सातवाहन राज्य की स्थापना से कुछ समय के लिए दक्षिण में काफी दूर तक राजनीतिक एकता स्थापित हो गई। परन्तु ईसा की पाँचवीं सदी में जैसे ही यह साम्राज्य नष्ट हुआ यह राजनीतिक एकता भी छिन्न-भिन्न हो गई। दक्कन के विभिन्न भागों में कई राज्य उठ खड़े हुए। तृतीय सदी ईस्वी के मध्य ईश्वरसेन नामक आभीर सरदार ने सारा महाराष्ट्र सातवाहनों से छीन लिया। नागों के अधिकार में भी कुछ प्रदेश आ गये। ईसा की तीसरी शताब्दी से वाकाटक वंश के नरेश ने मध्य-भारत और दक्कन के कुछ भागों पर राज्य करना आरम्भ किया। गुप्तयुग में जिस अभिनव राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना का प्रादुर्भाव हुआ था उसका प्रसार दक्कन और सुदूर दक्षिणापथ तक था। परन्तु वाकाटक और गुप्त राज्यों के पतन से दक्षिणापथ में

विद्येन्द्रीकरण की प्राप्ति फिर एक बार संभव हो गई और योक्त गजराजों की स्थापना हो गई। इन राजराजा में वातापी (सदरगत) का स्थापन एक ही हीनता और शक्तिशाली था, यतएव हम पहले ज्यों का हीनता का प्रभाव कर रहे।

चालुस्य

वादासी के प्रारम्भिक चरण, नर

चालुक्य वंश का प्रथम नरेश था। उसका शासन क्षेत्र गौर प्रदेश में लङ्का एक स्वतन्त्र राज्य में व्याप्त था। उसका नाम गौर उत्तराधिकारी रणराज था जिसके समय में चालुक्य ही शासक था। उसका नाम था। परन्तु उसके प्रिय पुत्र पुलकतिन प्रथम ही चालुक्य वंश में व्याप्त हुआ था। उसका राज्य सम्भवतः पाण्ड्या राजा का था। गौर प्रदेश में ही राजधानी थी।

कीर्तिवर्मन—पुलकाशन बभन न प्रपन पपाभा ॥ ८ ॥ अपर ता सफनता प्राप्त की थी, उसमें उसे अपने पुत्र कीर्तिवर्मन से नन्दापुष्प मिलाता मिला थी। कीर्तिवर्मन के समय में वातापी क चालुक्या का गार्कि का पपाभा ॥ ११ ॥ मद्रालय क महा-कूट स्तम्भ अभिलष क अनुसार कीर्तिवर्मन न लग, ग्रद्ध, क्षण, वत्तर, मगर, मद्रक, कैरल, गग, भूक, पान्द्व, द्रमिल चालिय, गालक आर पत्ता क गताग्रा को पराजित किया। परन्तु वह निश्चित है कि इस ग्रामलय का गता पत्ताला ग्रतिशोक्तिपूर्ण है, अतएव इस पर विश्वास नहा किया जा सकता। कीर्तिवर्मन का सफनताग्रा के फल-स्वरूप, जिनमें स कुल्य उनक पिता क शामन-काव म प्राप्त की गई था चालुक्या का राजनीतिक प्रभाव ब्रम्ह राज्य तथा मगर आर मद्रालय लग हुए काफी विस्तृत भागा पर फल गया। ऐसा प्रतीत होता है कि कीर्तिवर्मन न ककण क उन भागा को भी अपने राज्य में मिला लिया था जो माया क ग्रापान्त्य ॥ १२ ॥ महाराज कीर्तिवर्मन का शासन-काल ५६६-६७ स ५६७ ६८ तक निश्चित किया गया है।

मद्गलेश—कीर्तिवर्मन की मृत्यु के समय उसके पुत्र नागालिग थे, अतएव राज-सिंहासन पर उनके सोतेले भाई ने अपना अधिकार जमा लिया। रेवनी द्वीप और कल-चुरिया के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना मद्गलेश की सबसे बड़ी सफलतायें थीं।

पुलकेशिन द्वितीय—पुलकेशिन द्वितीय (६१०-११ से लेकर ६८२ तक) अपने वंश का सबसे प्रतापी नरेश था ही, अपने समकालीन राजाओं में भी उसका स्थान गौरवपूर्ण था। उसके सिंहासनावेष्टण के समय में उसके राज्य की स्थिति बड़ी दृढ़नीय हो गई थी।

पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य सफलताये और विजयें—ग्रपने राजन की स्थिति मुट्ठ कर लेने के उपरान्त पुलकेशिन द्वितीय ने विजय-अभियान प्रारम्भ किया ।

पुलकेशिन द्वितीय की सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी इसके द्वारा उत्तरापथ के सम्राट हर्ष की पराजय। हर्ष ने पुलकेशिन पर आक्रमण किया परन्तु वह विफल प्रयत्न ही रहा। पुलकेशिन के सामने हर्ष की एक न चल सकी और उसे वापस लौटना पड़ा। इस विजय ने पुलकेशिन की प्रतिष्ठा को बहुत अधिक बढ़ा दिया। अपने अन्य समकालीन राज्यों पर उसका आतंक जम गया। महाकाश्ल और कलिङ्ग के नृपति उससे भयभीत और आतंकित हो गए। उन्होंने शीघ्र ही उसक सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद समुद्रतटीय पथ द्वारा चालुक्य की सेना दक्षिण दिशा की ओर मुड़ी पिष्टपुर और एक अन्य दुर्ग पर पुलकेशिन द्वितीय का अधिकार हो गया। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव-नरेश महेन्द्रवर्मन को युद्ध में पराजित किया और उसे अपने दुर्ग में शरण लेने के लिए बाध्य किया। पुलकेशिन द्वितीय के आक्रमण ने पल्लवों की राजधानी काञ्ची (आधुनिक कजीवरम) को खतरे में डाल दिया। इसके बाद उसने कावेरी को पार करके चोलों, केरलों और पाण्ड्यों को अपना मित्र बनाया। पुलकेशिन द्वितीय का अन्त सुखद नहीं हुआ। उसके जीवन के अन्तिम दिनों में चालुक्य शक्ति का हास होने लगा। पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन ने ६४२ ई० में वातापी पर आक्रमण किया और पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में मार डाला। वातापी पर पल्लवों का अधिकार हो गया, किन्तु यह अधिकार भी स्थायी न हो सका। कुछ ही दिनों बाद चालुक्यों ने पुनः अपनी शक्ति सगठित कर ली।

पुलकेशिन द्वितीय का साम्राज्य—पुलकेशिन द्वितीय के सुविशाल साम्राज्य की सीमायें उत्तर में विन्ध्य पर्वत श्रेणी और महानदी तक, दक्षिण में मैसूर के पठार तक और आसिन्धु-सिन्धु पर्यन्त फैली थी।

हैनसांग का विवरण—हैनसांग ने ६४१-४२ ई० में पुलकेशिन से नासिक में भेट की थी और उसने राज्य का भ्रमण भी किया था। चीनी यात्री ने पुलकेशिन द्वितीय के व्यक्तित्व तथा उसके राज्य और उसके प्रजाजनों के सम्बन्ध में अपने वृत्तान्त लिखे हैं। पुलकेशिन के विषय में हैनसांग लिखता है, “वह क्षत्रिय जाति का है, उसके विचार विशाल और गम्भीर हैं और अपनी सहानुभूति तथा दान-क्रियाओं का उसने काफी विस्तार कर रखा है। उसके प्रजाजन पूर्ण भक्ति के साथ उसकी सेवा करते हैं।”

चालुक्य की शक्ति का पुनरुत्थान—तेरह वर्षों तक चालुक्यों की शक्ति को पल्लवों ने ग्रसित कर रखा था। चालुक्यों का राज्य विभिन्न भागों में बंट गया था, परन्तु विक्रमादित्य प्रथम (६५५-८०) ने, जो पुलकेशिन द्वितीय का नुयोग्य और वीर पुत्र था, अपने वंश के गौरव का फिर से उपरिष्ठ किया। उसने अपने पेटृक राज्य को पल्लवों से छीन लिया। अपने पहले सामरिक प्रयास में ही उसने पल्लव राजधानी को लूटने के बाद सुदूर दक्षिण तक धावे किये और चोल, पाण्ड्य और केरल राज्यों की शक्तियों को परास्त किया। विनयादित्य ने ६८० से लेकर और विजयादित्य ने लगभग ६८६ से लेकर ७३३ तक शासन किया।

विक्रमादित्य द्वितीय—विक्रमादित्य द्वितीय का शासन ३२० ई० से ३७५ ई० तक था। उसके उत्तराधिकारी कीर्तिवर्मन का शासन ३७५ ई० से ४१२ ई० तक था। उसका वर्णन किया है। इस गद्य के अनुसार उसका शासन का प्रारंभ ३२० ई० में हुआ गया। उसने राजसिंहशर और अन्य मान्यताओं को नष्ट कर दिया था। जिन्हें कुछ दिनों पूर्व पल्लवों ने जीत लिया था। उसने भी, पालवों को शक्तियों को भी आताप्त न होने दिया था। उसने सारा राज्य में प्रसारित किया, जिन्होंने सन ७१२ ई० में सारा पर आक्रमण किया था, जिस पर भी आक्रमण किया। विक्रमादित्य ने उनका सामना किया और जीत लिया। उसका शासन कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और इसका कारण है कि उसने अपने शासन में प्रचारित किया। परन्तु वह पल्लवों का शासन प्रभाव नहीं हटा सका। पल्लवों की प्रति पल्लवमल्ल ने पराजित होने पर भी अपना राजधानी का प्रचार प्रसार प्रार्थना कर जमा लिया।

चालुक्य सत्ता का अन्त—विक्रमादित्य द्वितीय का शासन कीर्तिवर्मन द्वितीय अपने पिता का मृत्यु के बाद शासक हुआ। काश्यापन द्वितीय गताया के चालुक्य कुल का अन्तिम नृपति था। ७५३ ई० में राष्ट्रकूट नरेश दन्तिवर्मा ने उसका पराजित कर दिया। कीर्तिवर्मन द्वितीय के राजा के आचकारा भाषा पर दन्तिवर्मा का अधिकार स्थापित हो गया। एक अभिलेख से पता चलता है कि कनाटक क्षेत्र में विक्रमादित्य की सत्ता ७५७ ई० तक बनी रही किन्तु राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने वातापी के चालुक्य राजवंश की मूल शाखा का उन्मूलन कर दिया। परन्तु गन्धर्व उसकी दूसरी शाखाओं ने अपना अधिकार बनाये रखा।

चालुक्यों के समय में धर्म और कला का अवस्था

चालुक्यवंश के शासन की प्रारम्भिक दा गताविदा में ब्राह्मण धर्म को प्रधानता प्राप्त थी। राजाओं और प्रजाजनों ने वैदिक धर्म को ग्रहण किया। पाराशरिक देवताओं का समाज में सम्मान था। वातापी तथा पत्रदलक में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के विशाल मन्दिर बने थे। परन्तु चालुक्य राजाओं की वास्तविक सहिष्णुता के कारण दक्षिण में जन धर्म को फलने-फूलने का अवसर प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म के प्रति चालुक्य नरेशों का स्या दृष्टिकोण था, यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता परन्तु उनके राज्य में उस धर्म की क्या अवस्था थी, इस पर हेनसॉग के लेख से प्रकाश पड़ता है। चीनी यात्री लिखता है, “बौद्ध विहारों की संख्या १८० से ऊपर थी और ५००० से अधिक की संख्या में हीनयान और महायान सम्प्रदायों के भिक्षु वहाँ विद्यमान थे। राजधानी के भीतर और बाहर ५ अशोक स्तूप थे जहाँ पिछले चार बुद्ध कभी बैठे थे और उन्होंने आयुसेवन किया था। वहाँ पर पत्थर और ईंट के अन्य स्तूप भी थे।” परन्तु जन धर्म की अत्यधिक उन्नति के कारण बौद्ध धर्म का विकास रुक गया।

कला—चालुक्यों के शासन-काल में कला की भी पर्याप्त उन्नति हुई। अजन्ता और एलोरा दोनों ही चालुक्य राज्य में अवस्थित थे। इनके कुछ चित्र चालुक्यों के

समय में बनवाये गये थे। औरगावाद और नासिक में अनेक बौद्ध गुहा स्थापत्य अथ भी विद्यमान हैं। वादामी में भगवान् विष्णु के वृसिंह और वाराह अवतारों की मूर्तियाँ कला की दृष्टि से बड़ी प्रशसनीय हैं। एहोला, वादामी और पत्र दल में इस काल के बने हुए मन्दिर हैं। विरुपाक्ष मन्दिर सबसे प्रसिद्ध है जिसमें भित्ति चित्रों द्वारा रामायण की कथाओं को दिग्दर्शित किया गया है। चालुक्य राजाओं ने हिन्दू देवी-देवताओं के मन्दिर बनवाये और मन्दिरों को प्रचुर दान दिया।

मान्य खेट (मालखेट) के राष्ट्रकूट

आठवीं शताब्दी के छठे दशक में दक्षिण में राजनीतिक प्रभुता चालुक्यों के हाथ से निकल कर राष्ट्रकूटों के हाथ में चली गई। राष्ट्रकूटों ने अपने साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया और आगे चलकर राजनीतिक प्रभुता के लिए जिन तीन शक्तियों में सर्वाधिक छिड़ा उनमें से एक शक्ति मान्यखेट के राष्ट्रकूट कुल की भी थी।

राष्ट्रकूटों का उत्कर्ष—दन्तिदुर्ग के अधीन राष्ट्रकूटों का उत्थान हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि दन्तिदुर्ग एक चालुक्य राजकुमारी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था जो किसी राष्ट्रकूट सरदार के साथ व्याही गई थी। सम्भवतः उसने उत्तर और दक्षिण के प्रदेशों को छोड़कर सम्पूर्ण चालुक्य राज्य पर अधिकार जमा लिया। दन्तिदुर्ग (७४५-७५६) ने ही राष्ट्रकूटों के विशाल राज्य की नींव डाली। उसने भड़ौच के गुर्जरों और गुजरात के चालुक्यों को परास्त किया। दन्तिदुर्ग ने ७३५ ई० में चालुक्य राजकुमार कर्तिवर्मन द्वितीय को युद्ध में पराजित कर महाराष्ट्र का उत्तरी भाग अपने राज्य में मिला लिया। काची, काशल, कलिंग, मालवा, लाट (दक्षिण गुजरात) और श्रीशैल (कर्नूल जिले में) के राजाओं को उसने परास्त किया था। दन्तिदुर्ग की मृत्यु तीस वर्ष की थोड़ी अवस्था में हो गई।

दन्तिदुर्ग के कोई पुत्र न था, अतएव उसके राज्य का कृष्ण प्रथम अधिकारी हुआ। कृष्ण प्रथम दन्तिदुर्ग के पिता का भाई था। कृष्ण प्रथम ने चालुक्य राजशक्ति के विनाश-कार्य को पूरा किया। कोकण को विजित करने के बाद वहाँ उसने शिलाहारों को अपने अधीनस्थ एक सामन्तवादी शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया। उसने ७६८ ई० में श्रीपुरष को सग्राम में परास्त किया और उसको भी अपना सामन्त बनाया। कृष्ण का राजत्व-काल ऐलोरा के कैलाश-मन्दिर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है।

गोविन्द द्वितीय—कृष्ण प्रथम के उपरान्त गोविन्द द्वितीय राष्ट्रकूट राज्य का अधिकारी हुआ। जब वह अपने पिता के शासन-काल में युवराज था तभी उसने वेगी के विष्णुवर्धन चतुर्थ को पराजित किया था। गोविन्द द्वितीय ने पारिजात को भी युद्ध में हराया। परन्तु राज्य का अधिकारी होने के उपरान्त वह व्यभिचार और भोगविलास में लिप्त हो गया। परिणाम यह हुआ कि राज्य का लगभग सारा उत्तरदायित्व उसका अनुज भ्रुव वहन करने लगा और प्रलोभन के वशीभूत हो कर उसने राज्य पर अधिकार करने का प्रयत्न किया। ७७६ ई० में अवसर प्राप्त होने पर भ्रुव ने अपने भाई के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और गद्दी पर अधिकार कर लिया।

भ्रुव—भ्रुव धारावर्ष राष्ट्रकूट-कुल का एक महान् विजेता था। उसने ७८० से लेकर ७८४ तक राज्य किया। भ्रुव ने मग राज शिवमार द्वितीय को पर-

सिंहासन प्राप्त कर लेने के बाद भी राज्य की आन्तरिक गड़बड़ी के कारण अमोघवर्ष काफी समय तक सैन्य-दृष्टि से निष्क्रिय रहा। हो सकता है कि अपनी अत्यायु के कारण भी उसने रण-अभियान प्रारम्भ करना उचित न समझा हो। ८६० ई० के लगभग अमोघवर्ष ने वेंगी के विजयादित्य तृतीय को पराजित किया।

अमोघवर्ष वेंगी ने विजयादित्य को पराजित करने के अतिरिक्त और कोई सैनिक सफलता नहीं प्राप्त की। उसके समय में राष्ट्रकूट साम्राज्य का विस्तार कम हो गया।

अमोघवर्ष की रुचि सैनिक-कार्यों की ओर नहीं थी। उसका स्वभाव शान्तिप्रिय था और धर्म तथा साहित्य के प्रति उसके हृदय में पर्याप्त अनुराग था। उसने सम्भवतः 'कविराज मार्ग' नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया। धर्म के क्षेत्र में उसकी रुचि जैन मत की ओर थी। आदि पुराण के प्रणेता जिनसेन का दावा है कि वह अमोघवर्ष का गुरु था।

ऐसा प्रतीत होता है कि अमोघवर्ष ने अपने युवराज कृष्ण के कंधों पर राज्य-भार सौंपकर स्वयं वैराग्य ले लिया था।

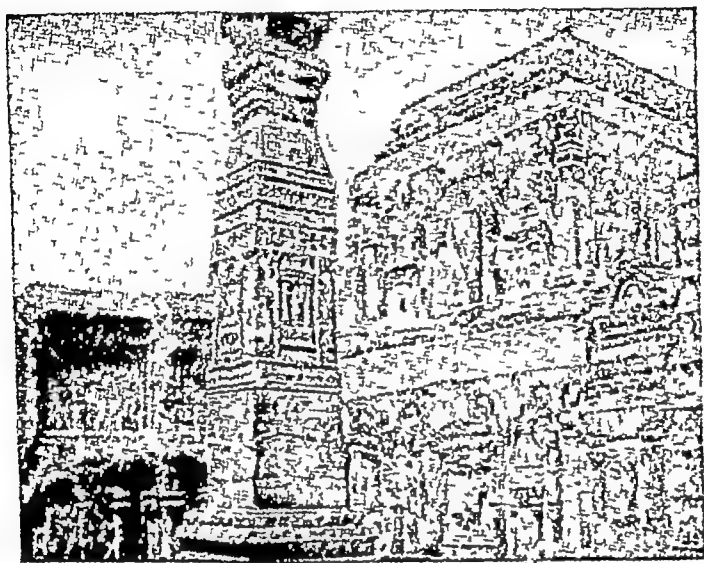
कृष्ण द्वितीय—कृष्ण द्वितीय (८८०-९१२ ई०) को अभिलेखों में महान् विजेता कहा गया है। एक स्थान पर यह उल्लेख मिलता है कि उसकी आश्रयों का पालन अङ्ग, वङ्ग, कर्लङ्ग, गङ्ग और कोशल के शासक करते थे। यह निश्चित है कि अभिलेख का यह दावा अतिरंजन मात्र है। यह अवश्य है कि कृष्ण द्वितीय को अपने पड़ोसी राज्यों से बराबर संघर्ष करते रहना पड़ा। दक्षिण में उसने गंगा और नीलम्बों से, पूर्व में वेंगी के चालुक्यों से और उत्तर में गुर्जर-प्रतिहारों तथा गुजराज के राष्ट्रकूटों से युद्ध किया। कृष्ण द्वितीय भी अपने पिता की तरह जैन सिद्धान्तों से प्रभावित था। गुणभद्र नामक जैनाचार्य उसके गुरु थे।

इन्द्र तृतीय—९१४ ई० के लगभग कृष्ण द्वितीय का देहान्त हो जाने पर उसका पौत्र इन्द्र तृतीय नित्य वर्ष राष्ट्रकूट राजसिंहासन पर बैठा। सिंहासनारुढ़ होने पर इन्द्र तृतीय की आयु पैंतीस वर्ष की थी और उसने केवल पाँच वर्ष तक शासन किया, किन्तु अपने अति सक्षिप्त काल में ही इन्द्र तृतीय ने अपने को पराक्रमी योद्धा प्रमाणित किया।

लम्बात पत्र लेखों से विदित होता है कि पहले उसने उज्जयिनी पर आक्रमण किया। इसके बाद यमुना नदी को अवतीर्ण करके उसने कन्नौज जीत लिया। गुर्जर प्रतिहार सम्राट् महीपाल भाग खड़ा हुआ और इन्द्र तृतीय के सेनापति नरसिंह चालुक्य ने उसका पीछा किया।

इन्द्र तृतीय के मृत्यु की बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र अमोघ वर्ष द्वितीय राष्ट्रकूट वंश का राजा हुआ। किन्तु अमोघवर्ष का शासन काल अपने प्रतापी पिता के शासन-काल की अपेक्षा कहीं सक्षिप्त था और एक वर्ष तक राज्य करने के पश्चात् २५ वर्ष की अवस्था में अमोघवर्ष का देहान्त हो गया। इसके बाद गोविन्द चतुर्थ राष्ट्रकूट

शिक्षा और साहित्य—राष्ट्रकूट राजाओं के शासन काल में शिक्षा और साहित्य की उन्नति हुई। उनके राज्य में उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी। वे शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए प्रचुर दान दिया करते थे। बलभी के बौद्ध विहार की भाँति कन्हेरी बौद्ध विहार में भी एक पुस्तकालय था। इस विद्यालय में दूर-दूर से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे, जिनके निवास के लिए उसमें २७ छात्रावास बने हुए थे।

चित्र २२. एलौरा का कैलाश मन्दिर

लगभग ६० एकड़ भूमि का उपयोग विद्यालय के प्रधानाचार्य को वेतन के रूप में प्राप्त होती थी। राष्ट्रकूटों के समय में शिक्षण-संस्थाओं को राजन तथा धनी-मानी लोगों से आर्थिक सहायता प्राप्त हुआ करती थी।

साहित्य—राष्ट्रकूट राजाओं के अभिलेखों से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि उन अभिलेखों के रचयिता काव्य-कला से मलीभाँति परिचित थे। राष्ट्रकूट राजाओं ने कवियों और साहित्यकारों को राजाश्रय प्रदान किया। अमोघवर्ष स्वयं लेखक था और उसने कन्नड भाषा में काव्य शास्त्र पर 'कविराज मार्ग' नामक पुस्तक लिखी। राष्ट्रकूट राजाओं ने जैन पंडितों का समादर किया और उन्हें अपनी राज सभा में स्थान दिया। जैन पंडितों ने कई ग्रन्थों का प्रणयन किया। अमोघवर्ष प्रथम के शुरु जिनसेन ने 'हरि-वंश' नामक ग्रन्थ का प्रणयन ७८३ ई० में समाप्त किया। उन्होंने 'आदि पुराण' लिखना प्रारम्भ किया था किन्तु इसे समाप्त करने के पूर्व ही वे स्वर्ग-वासी हो गये। अपने 'पार्ष्वाभ्युदय' नामक ग्रन्थ में उन्होंने पार्ष्वनाथ का जीवन चरित्र लिखा। अमोघवर्ष प्रथम के ही शासन-काल में 'अमोघवृत्ति' की रचना शक्तायन ने की और वीराचार्य 'गणितसार-संग्रह' का प्रणयन भी इसी समय हुआ।

कल्याण के पश्चिमी चालुक्य (६७३-११६०)

तैलप द्वितीय—हम पीछे पक्ष चूक रहे हैं ग्रन्थमय ग्रन्थों में हर्ष द्वितीय से तैलप द्वितीय ने मिहासन छोड़ लिया और दक्षिण में चालुक्य इस का राज्य पुनः स्थापित किया।

तैलप द्वितीय एक वीर योद्धा था। उग्रक गंग सागरल मल्लगण्ड हण्डक के कुछ भाग और कोंकण तथा कुन्तल के प्रदेश सम्भालता था। गुजरात का एक गुप्त राज्य था जिस पर मूलराज चालुक्य का शासन था। तैलप द्वितीय ने गुजरात पर भी अपना अधिकार जमाना चाहा किन्तु यह प्रयत्न फलरहित रहा। मालवा के परमार नरेश मुन्ज के साथ उसका बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहा।

सत्याश्रय—तैलप द्वितीय के पश्चात् पश्चिमी चालुक्य के राजवंश का नामी सत्याश्रय हुआ। सत्याश्रय (६६०-१००८ ई०) चोल नरेश राज-राज का समकालीन था। उसके शासन-काल में चोला का राजशासन का बहुत अधिक उत्थान हुआ। राज-राज प्रथम चोल की सेनाग्रा ने चालुक्य राज्य में मृत्यु का ताण्डव मचा कर दिया। फिर भी सत्याश्रय ने अपनी शक्ति का पुनः समर्थित करने में सफलता प्राप्त की और दक्षिण में चोला से कुछ प्रदेश जिते। सत्याश्रय १००८ ई० में मर गया। उसकी मृत्यु के बाद उसके भतीजे विष्णुमादित्य ने दस वर्ष तक शान्तिपूर्ण परिपालना में शासन किया।

सन् १०१८ ई० में जयसिंह द्वितीय सिंहासन पर बैठे। उसने चाला, ग्रन्धिल-पाड़ के चालुक्यों अथवा सोल किया और मालवा के परमार से युद्ध जारी रखा। बादव और कुन्तल सरदारों का जयसिंह द्वितीय ने सफलतापूर्वक दमन किया। जयसिंह द्वितीय ने परमार वजीर नरेश भोज को परास्त करके 'मालवा सत्र' नष्ट कर दिया और इस प्रकार भोज का साम्राज्य-निर्माण-स्वप्न टूट गया।

सोमेश्वर प्रथम आह्वमल्ल (१०६२-१०६८)—जयसिंह द्वितीय जगदेक मल्ल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सोमेश्वर प्रथम उत्पत्ति हुआ। उसने अपने शासन-काल के प्रारम्भिक वर्षों से ही चोलों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में चोल नृपति राज्याधिकारी प्रथम को वीरगति प्राप्त हुई किन्तु विजय श्री चोलों के ही हाथ रही। १०६२ ई० में उसे पुनः चोलों से पराजय उठानी पड़ी।

चोलों के विरुद्ध सोमेश्वर प्रथम को सफलता नहीं प्राप्त हो सकी किन्तु उसने मालवा के राजा भोज परमार के विरुद्ध राजाओं के सत्र में भाग लिया और उसकी शक्ति

को तहस-नहस कर दिया। उसकी शक्ति का लोहा कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों को भी मानना पड़ा।

विक्रमादित्य षष्ठ त्रिभुवन मल्ल (१०७६-११२६ ई०)—विक्रमादित्य षष्ठ अपने कुल का सबसे प्रसिद्ध शासक था। अपने शासन के शुरू में ही उसने चोलों से युद्ध किया। उसके होयसल सामन्तों ने १११७ ई० के लगभग चोलों से तलकाड का प्रदेश छीन लिया। किन्तु होयसल लोग काफी शक्तिशाली हो गए थे और वे विक्रमादित्य षष्ठ की अधीनता नाम मात्र को ही स्वीकार करते थे। विक्रमादित्य षष्ठ ने काश्मीर के प्रसिद्ध कवि विल्हण को बुलाकर अपनी राजसभा में आदरपूर्ण स्थान दिया। विल्हण ने अपने आश्रयदाता का जीवनचरित्र 'विक्रमाकचरित चर्चा' नामक ग्रन्थ में लिखा। उसके समय में विज्ञानेश्वर ने हिन्दुओं के लिए 'मिताक्षरा' नामक कानून की पुस्तक लिखी। विज्ञानेश्वर ने विक्रमादित्य षष्ठ और उसकी राजधानी कल्याण के विषय में लिखा है, "इस सम्पूर्ण पृथ्वी पर कल्याण और विक्रमादित्य की भाँति कोई नगर और नृपति न है, न कमी हुआ है और न होगा।"

विक्रमादित्य के बाद—विक्रमादित्य षष्ठ की मृत्यु ११२७ ई० में हुई। उसके देहावसान के उपरान्त शीघ्र ही केन्द्रीय सरकार की शक्ति छिन्न-भिन्न होने लगी। उसके पुत्र सोमेश्वर तृतीय का शासन केवल नाम मात्र को ही था। सोमेश्वर तृतीय एक शक्तिशाली शासक भी नहीं था, अतएव कल्याण के चालुक्यों का साम्राज्य दिनों-दिन हासोन्मुख होने लगा, किन्तु सोमेश्वर वयानुरागी और विद्वान् था। उसने 'मानसोल्लास' नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया जिसमें विविध विषयों का विवेचन किया गया है। सोमेश्वर तृतीय का पुत्र जगदेकमल्ल द्वितीय (११३६-११५१ ई०) था जिसने होयसलों को आगे बढ़ने से रोका और परमार वंश के राजा जयवर्मन पर आक्रमण करके उससे मालवा का एक भाग छीन लिया। जगदेकमल्ल द्वितीय के बाद तैलप तृतीय कल्याण के सिंहासन पर बैठा। तैलप तृतीय को काकतीय नरेश प्रोल ने पराजित कर दिया। इस पराजय से चालुक्य वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा को प्रबल आघात पहुँचा जिससे लाभ उठाकर मन्त्री विज्जल ने जो सम्भवतः कलचुरी वंश का था, राजसिंहासन पर अधिकार जमा लिया (११५६ ई०) और तैलप तृतीय को कल्याण के बाहर खदेड़ दिया। इस प्रकार कल्याण में एक नये राजवंश की स्थापना हुई। फिर भी तैलप तृतीय अपने राज्य के एक छोटे से भाग पर ११६३ ई० तक शासन करता रहा।

कल्याण में कलचुरी अन्तराधिपत्य और लिङ्गायत सम्प्रदाय—तैलप तृतीय के मन्त्री विज्जल कलचुरी ने ११५६ ई० में राजसिंहासन हस्तगत कर लिया। सात वर्ष तक शासन करने के बाद उसने ११६३ ई० में सिंहासन त्याग दिया। विज्जल के उत्तराधिकारियों का अधिकार ११८३ ई० तक स्थापित रहा। कलचुरी अन्तराधिपत्य के समय में वीर शैवमत अथवा लिङ्गायत सम्प्रदाय का दक्षिणपथ में काफी प्रचार बढ़ा। विज्जल का मन्त्री वासव लिङ्गायत सम्प्रदाय का सस्थापक था। कन्नड़ तथा मैसूर देश में आज भी लिङ्गायतों की सख्या काफी अधिक है। ये लोग

की अपेक्षेयता तथा सर्वमान्यता नष्ट मानना योग्य था किन्तु यह तथा उनके वाहन नन्दी के परम उपायक होता है। उनके पुत्रिय गन्धर्वा यथा है। त्रामा गगन-पुराण प्रख्यात है। वे वर्ण-भार्या का तथा माता योग परम्परागत हैं। वे सामाजिक तथा सैदान्तिक व्याख्या से भी प्रभावित हैं। लिङ्गापन सम्पन्न है लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। पाण्या की जातीय प्रकृति का है स्त्रीहार नहीं करते, प्रत्युत या करता चाहते हैं। वे यथा पाल पाया करते हैं, यथा लिङ्गायत सम्प्रदाय के संस्थापक भाष्य का जन्म प्राण्य पाया मही दुःप्राया। लिङ्गायत लोग विद्या विवाह का सम्मान करते हैं। जन्म का प्रचार से है। जन्म म जन वर्म का बहुत क्षति पहुँचा। लिङ्गापन ने कर्मा भाषा में साहित्य-सृजन किया।

देवगिरि के यादव

यादव लोग अपने को भगवान् कृष्ण के वंशज, यदुवंश का बताते हैं। पहले वे राष्ट्रकूटों के सामन्त थे, बाद में पश्चिमी चालुक्यों की शक्ति अपने पर यादव लोग उनके सामन्त हो गये। उत्तरवर्ती चालुक्यों के समय में, विशेषतः विष्णुमादित्य षष्ठ के शासन काल में, यादव वंश का प्रमुख सेन्तुचन्द्र चालुक्य राज्य के सम्पूर्ण उत्तरी प्रदेश का शासक नियुक्त किया गया। विष्णुमादित्य षष्ठ ने वह अनुभव किया कि वह बिना स्थानीय सरदारों की सहायता के अपने साम्राज्य का शासन सम्भक् रूपेण नहीं चला सकता, अतएव उसने उन सरदारों की सहायता तथा भक्ति प्राप्त करने के लिए उनको स्थानीय शासन की स्वतन्त्रता प्रदान कर दी। सेन्तुचन्द्र का शासन गोदावरी नदी के मैदानी भाग (खानदेश) पर था। विष्णुमादित्य की मृत्यु के बाद उसने अपनी शक्ति को बढ़ाया। बाद में सेन्तुचन्द्र के पुत्र ने अपने पिता के कार्य को जारी रखा। कल्याण में कलचुरी अन्तराविषय के कारण यादव लोग कुछ काल तक अपनी शक्ति का अधिक विकास न कर सके। सोमेश्वर चतुर्थ के समय यादव लोग स्वतन्त्र हो गये। यादवों की स्वतन्त्रता का प्रतिष्ठापक भिल्लम पञ्चम था जिसने सोमेश्वर चतुर्थ से कृष्णा नदी के उत्तरवर्ती प्रान्त छीन लिये। भिल्लम पञ्चम ने सम्राटों के विरुद्ध वारण किये और अपनी राजधानी देवगिरि में बसाई। उसी के समय से देवगिरि के स्वतन्त्र राज्य का प्रारम्भ मानना चाहिए।

अपने विद्रोही सामन्तों का दमन के प्रयत्न में भिल्लम पञ्चम को अपने प्राणों से हाथ डोने पड़े। भिल्लम पञ्चम की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र और उत्तराधिकारी जैत्रपाल प्रथम अथवा जैतुगी देवागार के सिंहासन पर बैठा। जैतुगी ने ११६१ ई० से लेकर १२१० ई० तक शासन किया। १२१० ई० में जैतुगी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिंहण राजा हुआ, जो यादव वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था।

सिंहण—सिंहण के सेतिसवपाय शासन-काल (१२१०-१२४७ ई०) में देवगिरि के यादवों का राज्य अपने विस्तार और गौरव के चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया। १२३१-३२ ई० और १२३७-३८ ई० में सिंहण ने दो बार गुजरात पर आक्रमण किये और बलाल द्वितीय के विरुद्ध युद्ध छेड़ कर उसने उससे मालप्रभा तथा कृष्णा नदी के दक्षिण में काफी भित्तव नमि छीन ली।

सिंहण ने भास्कराचार्य के वंशजों का समादर करना जारी रखा। उसका राज्य-ज्योतिषज्ञ छागदेव था, जो भास्कराचार्य का पौत्र तथा लक्ष्मीधर का पुत्र था। छागदेव ने पातना में एक विद्यालय खोला था जहाँ पर भास्कराचार्य के 'सिद्धान्त शिरोमणि' तथा अन्य ग्रन्थ पढ़ाये जाते थे। सिंहण की राजसभा को सारगधर सुशोभित करता था जिसका 'सगीत-रत्नाकर' तत्कालीन सगीत साहित्य में सचमुच एक रत्न है। इस ग्रन्थ के ऊपर एक टीका प्रस्तुत है और इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि वह टीका स्वयं सिंहण ने लिखी थी। सिंहण एक नीतिकुशल शासक और महान् निर्माता भी था। उसने अपने राज्य में ८४ दुर्ग बनवाये और अपने सामन्तों को भी ऐसा करने की आज्ञा दी।

सिंहण के उपरान्त उसका पौत्र कृष्ण सिंहासन पर बैठा। कृष्ण ने १२४७ ई० से लेकर १२६० ई० तक शासन किया। कृष्ण का भाई और उत्तराधिकारी महादेव (१२६०-७१ ई०) एक सामर्थ्यशाली शासक था। महादेव का १२७१ ई० में देहान्त हो गया और यादवों का शासक रामराज अथवा रामचन्द्र हुआ।

यादव राजा रामचन्द्र के समय में दिल्ली के खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन ने देवगिरि पर आक्रमण किया। रामचन्द्र को मुसलमानों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। देवगिरि के यादव राज्य का अन्मूलन अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी सुबारक खिलजी के समय में हुआ।

वारङ्गल के काकतीय

दक्कन के चालुक्य साम्राज्य के ध्वसावशेषों पर जो नवीन राजवंश उठ खड़े हुए उनमें काकतीयों का राज्य भी एक था। काकतीयों के मूल के सम्बन्ध में निश्चित रूप कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ अभिलेखों में काकतीयों को शूद्र बताया गया है किन्तु स्वयं काकतीयों की "गल्प भरी वंश तालिका से" जिसमें शुकुल के अनेक नाम मिलते हैं, विदित होता है कि काकतीय सम्भवतः सर्ववर्णीय क्षत्रिय थे।

काकतीय वंश का सर्वप्रथम ऐतिहासिक व्यक्ति वेता था, जो कल्याणी के चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठ का सामन्त था। प्रौल द्वितीय ने चालुक्यों की राजसत्ता को विनाशोन्मुखी देखकर तथा कुलोत्तुंग प्रथम की मृत्यु के कारण वेंगी में उत्पन्न अराजकता से लाभ उठाकर कृष्णा तथा कावेरी नदियों के मध्यवर्ती भू भाग पर अपना अधिकार जमा लिया और अन्मकोंडे (अथवा हनुमकोंडे) में अपनी राजधानी बसाई। ऐसी अनुश्रुति है कि प्रौल द्वितीय ने कल्याणी के तैलप तृतीय को ११५५ ई० के लगभग पराजित किया और उसे बन्दी बना लिया, किन्तु बाद में उसे मुक्त भी कर दिया गया। प्रौल द्वितीय ने अपने राज्य में अनेक जलाशय खुदवाये और कृषि में सुधार नेरक की ओर ध्यान दिया।

प्रौल द्वितीय की मृत्यु ११६२ ई० में हुई और उसके पश्चात् रद्र अथवा प्रतापरुद्र काकतीय वंश का नृपति हुआ। अपने पिता की भाँति प्रतापरुद्र को भी

कराया था। महेन्द्रवर्मन प्रथम द्वारा निर्मित शिव प्रौर विष्णु के कई देवीमन्दिर अन्य स्थानों में भी मिलते हैं।

महेन्द्रवर्मन ने “मत्तविलासप्रहसन” नामक गन्ध लिखा। वह संगीत में बड़ा निपुण था। चित्रकला में उसकी नेपुणता का संकेत एक चित्र “निकाशगुली” से प्राप्त होता है।

नरसिंह वर्मन प्रथम—महेन्द्रवर्मन प्रथम के पश्चात् उगता पुत्र नरसिंह-वर्मन प्रथम ७ वीं सदी ई० के द्वितीय चरण के आरम्भ में सिंहासनारूढ़ हुआ। नरसिंह वर्मन के पिता को चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय द्वारा पराजित होना पड़ा था किन्तु गुणवान पिता के दस पराक्रमी पुत्रों ने अपने पिता के प्रबल शत्रु पुलकेशिन को गहरी पराजय दी और इस प्रकार अपने पिता की हार का बदला लिया। उसने अपने वीर सेनानायक के सेनार्पित्व में एक सफल सेना वातापी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। इस सेना ने चालुक्यों की राजधानी वातापी को घेर लिया। अपनी राजधानी को रक्षा करते हुए पुलकेशिन द्वितीय युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। बादामी पर नरसिंह वर्मन का अधिकार हो गया।

श्री गोपालन के अनुसार नरसिंहवर्मन को भी अपने पिता की भाँति अपने राज्य भर में मन्दिर बनवाने का शौक था। त्रिचनापल्ली जिले तथा पुदुकोटा रियासत में उसने चट्टानों को खुदवाकर मन्दिरों का निर्माण कराया था। इन मन्दिरों का साधारण नक्शा प्रायः वही है जो महेन्द्रवर्मन प्रथम के मन्दिरों के नक्शे का है। केवल उनका ऊपरी सामान अलंकृत है और उनके स्तम्भ भी अपेक्षाकृत अधिक सुन्दर हैं। नरसिंहवर्मन प्रथम महामल्ल ने अपने नाम के अनुकूल महबलिपुरम् अथवा महामल्ल पुरम् नामक नगर बसाया और उसे धर्मराजराज्य के से मन्दिरों से मण्डित किया। धर्मराजराज्य सप्तमईतीय मन्दिरों में से एक माना जाता है।

प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने ६४२ ई० के लगभग काशी का पर्यटन किया था। चीनी यात्री ने पल्लव राज्य और वहाँ के निवासियों के विषय में अपने अनुभव लिखे हैं। उसके कथनानुसार “देश की भूमि उर्वर है। लोग नियत समय पर इसे जाते हैं जिससे प्रभूत अन्न उत्पन्न होता है वहाँ फल और फूल भी अनेक प्रकार के होते हैं। बहुमूल्य रत्न और अन्य वस्तुएँ वहाँ उत्पन्न होती हैं। जलवायु उष्ण है और प्रजा साहसी है। लोग सत्यप्रिय और ईमानदार हैं और विद्या का बड़ा आदर करते हैं। वहाँ की भाषा और लिपि में मध्य देश की भाषा और लिपि से विशेष अन्तर नहीं है। यहाँ सत्राराम की संख्या १०० के लगभग है जिनमें १०,००० भिक्षु रहते हैं। सभी भिक्षु महायान सम्प्रदाय की स्थविर शास्त्रों के अनुयायी हैं। वहाँ प्रायः अस्सी देव मन्दिर हैं और निग्रह हैं।” ह्वेनसांग ने लिखा है कि लोगों का विद्या प्रेम बहुत प्रशंसनीय है। राजधानी से नातिदूर दक्षिण की ओर एक सुविशाल सधाराम है जिसमें देश के विख्यात विद्वानों का प्रायः समागम हुआ करता है। चीनी यात्री के विवरण से ऐसा जान पड़ता है कि पल्लव राज्य में दिगम्बर सम्प्रदाय के

जनित की संख्या काफी अधिक थी। हेंनसाँग के लेख से ही इस बात की सूचना प्राप्त होती है कि तत्कालीन विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य तथा सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् मम्मल काञ्चीपुर के ही निवासी थे।

परमेश्वर वर्मन प्रथम—नरसिंहवर्मन प्रथम के पश्चात् महेन्द्र वर्मन द्वितीय राजा हुआ कि तु उसका पाँच वर्षों का शासन-काल घटनाशून्य था। उसकी मृत्यु के अनन्तर परमेश्वर वर्मन प्रथम सिंहासनावृद्ध हुआ। चालुक्य लेखों से यह प्रमाण मिलता है कि परमेश्वरवर्मन प्रथम को चालुक्य नरेश विक्रमादित्य प्रथम के आगे बुढ़ने टेक देने पड़े। किन्तु पल्लव अभिलेखों का वस्तव्य है कि परमेश्वर वर्मन प्रथम ने पेरुवनल्लुर त्रिचनापल्ली जिले के लालगुडी ताल्लुक के युद्ध में विक्रमादित्य प्रथम की सेना को मार भगाया। इन परस्पर विरोधी प्रमाणों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चालुक्यों और पल्लवों के इस पारस्परिक संघर्ष में वस्तुतः किसी पक्ष की पूरी तरह से विजय नहीं हुई। परमेश्वर वर्मन प्रथम भगवान् शिव का परम उपासक था और उसने अपने इष्टदेव के अनेक मन्दिर राज्य भर में निर्मित कराये। मम्मलपुरम् का गणेश मन्दिर सम्भवतः परमेश्वर वर्मन ने ही बनवाया था और काञ्ची के निकट करम नामक स्थान में उसने एक शिव-मन्दिर का निर्माण कराया।

नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह—नरसिंह वर्मन द्वितीय सातवीं शताब्दी के प्रायः अन्त में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् सिंहासन पर बैठा। श्रीयुत गोपालन की धारणा है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासन-काल शान्तिपूर्ण तथा वाष्पाक्रमणों से विमुक्त था। यही कारण है कि उसने अपने राज्य में अनेक मन्दिर बनवाये, जिनमें काञ्ची का कैलाशनाथ मन्दिर, महावल्लिपुरम् का तथाकथित 'शोर' मन्दिर, काञ्ची का ऐयवतेश्वर मन्दिर और पनामलई के मन्दिर अधिक उल्लेखनीय हैं। इन सभी मन्दिरों में नरसिंह के अभिलेख उत्कीर्ण हैं।

ऐसा विश्वास किया जाता है कि "काव्यादर्श" का प्रणेता दण्डिन राजसिंह (नरसिंह वर्मन द्वितीय) की राजसभा में कुछ काल तक रह चुका था। इसी प्रकार कुछ विद्वानों की यह भी धारणा है कि भाव के नाटकों का अभिनयार्थ सक्षिप्त कारण राजसिंह की ही राजसभा में किया गया था। प्रोफेसर नील कान्त शास्त्री की धारणा है कि पल्लव-नरेश नरसिंह वर्मन द्वितीय ने चीन के सम्राट की राजसभा में अपना राजदूत भेजा था।

नन्दिवर्मन पल्लव मल्ल—नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह की मृत्यु के अनन्तर परमेश्वर वर्मन तृतीय उत्पत्ति हुआ किन्तु उसका शासन काल अत्यन्त सक्षिप्त था। वेरुपालयम पत्रों में उसके लिए लिखा है कि उसने मनुष्मृति के आदेशानुसार शासन किया। परमेश्वर वर्मन तृतीय के उपरान्त नन्दि वर्मन तृतीय पल्लव मल्ल को राजसिंहासन प्राप्त हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि नन्दि वर्मन राज्य हर्ता था किन्तु यह मत ठीक नहीं जान पड़ता। परमेश्वर वर्मन द्वितीय की मृत्यु के उपरान्त उसके राज्य में उत्तराधिकार के प्रश्न पर यह कलह उत्पन्न हो गये। इन कलहों से ऊँकर राजा के प्रतिनिधियों ने नन्दि वर्मन को, जिससे देश की प्रजा बच सके, के रूप में

भागों को अपने अधिकार में कर लिया। पश्चिम में यही कार्य, लका के राजा पराक्रम वाहु ने चोलों से सार्प किया। कुलाचुग तन चोल वंश का एक पराक्रमी शासक हुआ और उसने कुल वंश तक सफलतापूर्वक सामना किया। उसने अपने सेन्य गुणों के दाग चाल की और उसे नष्ट होने से बचाया। किन्तु कुलाचुग तृतीय के उत्तरा। तृतीय ने अपने को दुर्बल प्रमाणित किया। राजराज तृतीय अपने वंश में न रख सका। उसके समय में पल्लव जाति के सरदार कापेर्दा करके उसे बन्दी बना लिया। ऐसी सफ़टापन्न न्याय में चोल नरम राजरा उसके स्वमुख नरसिंह (होयसल नररा) ने अपनी एक सना भेज कर की ने राजराज तृतीय का मुक्त किया। इसके पूर्व १२१६ ई० में होयसल राज ने राजराज तृतीय का मारवर्मन सुन्दर पाण्डुर के आक्रमण से बचाया था, तक बढ़ आया था। पेरुन्चिङ्गन ने चोल साम्राज्य के कुछ भाग जमे से (दक्षिणा थरकाट जिला) में अपनी स्वतन्त्र राजसत्ता प्रमाणित कर दी। अगल सल राजा सोमेश्वर की भी जटावर्मन सुन्दर पाण्डुर के विरुद्ध चोल नृपति व करनी पड़ी। किन्तु चोल साम्राज्य के उत्कर्ष के दिन अब समाप्त हो चले थे। पा की शक्ति काफी बढ़ चुका थी। राजेन्द्र तृतीय को जटावर्मन सुन्दर पाण्डुर ने परा कर दिया और कांची पर, जहाँ चोल-शक्ति का प्रमुख कन्द्र था, अधिकार जमा लि जटावर्मन सुन्दर पाण्डुर के उत्तराधिकारी मारवर्मन कुलशेखर ने चोल राज्य को र डाला। चाल साम्राज्य के उत्तरी जिने तेनगू सरदारा के नेतृत्व में स्वतन्त्र हो गए थे तेनगू सरदार अपने का करिकाल चोल का वंशज बताते थे। कावेरी नदी के मैदान में रहने वाले चोला का अस्तित्व स्थानीय सरदारों के रूप में कुछ और समय तक बना रहा। चौदहवां शताब्दी में विजयनगर के राजाग्रा ने चोला के अवशेष को भी पूर्ण रूपण नष्ट कर दिया।

चोल सभ्यता एवं सास्कृति

शासन

चोल राजाग्रा के अनेक अभिलेख उनकी शासन व्यवस्था पर प्रचुर प्रकाश डालते हैं। चोला की शासन व्यवस्था सुसंगठित तथा कतिपय विशिष्ट तत्वों से युक्त थी।

केन्द्रीय सरकार—चोल साम्राज्य की शासन व्यवस्था प्रमुखतः राजतन्त्रात्मक थी। चोल राज्य के एक विशाल साम्राज्य में परिणत हो जाने पर राजा का प्रभुत्व, ठाट वाट तथा सम्मान बहुत अधिक बढ़ गया। सम्राट् विविध प्रकार से अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयत्न किया करता था। उसकी एक से अधिक राजधानी होती थी और उसकी राजसभा ऐश्वर्यमयी तथा तडक भड़क से परिपूर्ण हुआ करती थी। वह अश्वमेधादि यज्ञों का अनुष्ठान करता था और इन अवसरों पर गाँवों को विपुल दक्षिणा दान दिया करता था। इतना ही नहीं विशेष मन्दिरों के

आर्थिक जीवन

दक्षिण भारत में आन्तरिक और बाह्य व्यापार की अवस्था उन्नत एवं समृद्ध थी और भी आर्थिक जीवन का आधार कृषि-कार्य था, जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामों में निवास करता था और कृषि-कार्य ही उसका मुख्य उद्योग था। कृषक भूमि पर कामी होता था और भूमि का स्वामित्व समाज में सम्मान का कारण समझा जाता था। कृषि की उन्नति के लिए राज्य सचेष्ट रहता था। कावेरी नदी से अनेकों नहरें निकलवायी गई थीं। ग्राम-महासभाओं के प्रमुख कर्त्तव्यों में से एक कर्त्तव्य ग्राम के पालाओं तथा सिंचाई के अन्य साधनों की देख-रेख करना भी था, जिससे सिद्ध होता कि खेत की उन्नति के लिए राजा तथा प्रजा दोनों के द्वारा विविध प्रकार के प्रयत्न किये जाते थे। राज्य की ओर से समय-समय पर भूमि का माप वर्गीकरण किया जाता था। यद्यपि दुर्मिच्छ को रोकने के लिए राज्य सचेष्ट रहता था तथा अनावृष्टि के कारण दुर्मिच्छ पड़ने के कई उल्लेख मिले हैं।

विभिन्न उद्योग-धन्धों में दक्षिण भारत के निवासियों ने काफी उन्नति कर ली थी। सुवर्णकार भाँति-भाँति के बढ़िया आभूषण बनाते थे और मूर्तियों की माँग के कारण धातुकारियों की कला उन्नति पर पहुँच गई थी। काञ्ची में वस्त्र-व्यवसाय का एक प्रमुख केन्द्र था। कुमारी अन्तरीप, मरकनाम (दक्षिणी अरकाट) तथा समुद्र तट के निकटवर्ती अन्य स्थानों में नमक तैयार करने का व्यवसाय होता था।

चोल शासक अपने साम्राज्य में राजमागों का निर्माण करते थे जिससे आन्तरिक व्यापार काफी सुविधापूर्ण हुआ करता था। 'पेरुवलि' या राजमागों द्वारा आन्ध्र, पश्चिमी चालुक्य और कोन्गु देश एक दूसरे से मिले रहते थे। व्यापारियों की अनेक श्रेणियाँ थीं जो व्यापार का निरीक्षण करते थे। चीन, मलाया, पूर्वी द्वीप समूह तथा फारस की खाड़ी इत्यादि देशों से दक्षिण भारत के निवासियों का व्यापारिक सम्बन्ध था। आन्तरिक व्यापार में वस्तु-विनिमय का बहुधा प्रयोग किया जाता था। चोल शासकों ने १०१५ ई०, १०३३ ई० और १०७७ ई० में चीन में अपने शिष्ट-मण्डल भेजे थे।

धार्मिक जीवन

सङ्गम-युगीन दक्षिण भारत में ही शैव, वैष्णव, जैन तथा बौद्ध मतों का प्रचार हो चुका था। पल्लव-युग में उत्तर भारत की धार्मिक विचारधारा ने दक्षिण में अपनी जड़ जमा ली थी। इस युग में दक्षिण में वैष्णव और शैव मतों की जो उन्नति हुई, उसका क्रम चोल शासकों के समय में सवेग जारी रहा। विजयालयवशीय चोल शासकों का शासनकाल दक्षिण में एक महान् धार्मिक उत्साह का युग था। उसकी सहिष्णुतापूर्ण धार्मिक नीति के कारण चोल साम्राज्य में शैव और वैष्णव मतों को समान रूप से फलने-फूलने का अवसर प्राप्त हुआ। विजयालय के वंशज चोल शासकों के समय में ही दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव मतों का 'रजत युग' प्रारम्भ हुआ। नायनमार और आल्वार सन्तों के पवित्र गीतों का एक निश्चित-निश्चयानुसार संकलन ग्यारहवीं शताब्दी में ही किया गया था।

३३ भारत में इल्तुतमिश को तुर्की शक्ति का नींव डालने वाला क्यों गमना जाता है ? (१६४८)

३४ इल्तुतमिश के राजकाज की मुख्य घटनाओं का वर्णन मच्छेप में कीजिए । तेरहवीं शती के शासकों में उसका क्या स्थान है ? (१६५४)

३५ बलबन के कार्यों तथा उसके जीवन-चरित पर अपने विचार प्रकट कीजिए । (१६४६)

३६ अलाउद्दीन के उद्देश्यों का उल्लेख करते हुये यह दाखलाइये कि वह उनमें कहाँ तक सफल हो सका । (१६४६, १६५०)

३७ अलाउद्दीन खिल्जी ने सैनिक तानाशाही शासन की स्थापना की थी । इसकी व्याख्या करते हुये इस शासन व्यवस्था की कमियाँ पर प्रकाश डालिए । (१६४६)

३८ अलाउद्दीन खिल्जी को मध्यकालीन भारत का महानतम शासक क्यों कहा जाता है ? (१६५२)

३९ अलाउद्दीन खिल्जी के आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए । जनता पर उसका प्रभाव भी बतलाइए । (१६५३)

४० सुहृद्द तुगलक और फ़िरोज तुगलक की नीति तथा चरित्र की तुलना कीजिये । साम्राज्य के पतन के लिए दोनों कहाँ तक उत्तरदायक हैं ? (१६४७) के पतन के कारण (१६५१) फ़िरोज तुगलक का हाथ (१६५३)

४१ “सुहृद्द तुगलक एक पागल व्यक्ति था जिसकी योजनाओं से प्रजा को कष्ट पहुँचा और देश का विनाश हुआ ।” इस कथन का विवेचन कीजिये । (१६५२, १६५५)

फ़िरोज तुगलक के चरित्र तथा नीति की आलोचना कीजिये और बतलाइये कि वह तुगलक साम्राज्य के पतन के लिए कहाँ तक उत्तरदायक है ? (१६५४)

४२ अलाउद्दीन खिल्जी के दक्षिण विजय का सक्षिप्त इतिहास लिखिए । (१६५५)

४३ तुगलक साम्राज्य के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए । (१६४८)

४४ सालहरी शाहजहाँ में विजयनगर साम्राज्य के मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए और उस साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए । (१६५०, १६५२, १६५३, १६५४)

४५ पानीपत का सन् १५२६ का युद्ध जिन परिस्थितियों के फलस्वरूप हुआ उसका वर्णन करते हुये देश पर इसके परिणाम का महत्व बतलाइये । (१६४६)

४६ पानीपत का युद्ध में बाबर के विजय के क्या कारण थे ? (१६५४)

४७ सन् १२०० ई० से १५२६ ई० तक के किसी एक प्रमुख धार्मिक तथा सामाजिक सुधारक के जीवन तथा उसकी शिक्षाओं का वर्णन कीजिये और बतलाइये कि उनका भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा । (१६५२, १६५४)

४८ भक्ति आन्दोलन से आप क्या समझते हैं । इसकी विशेषताओं का विवेचन कीजिये । (१६५३, १६५५)

